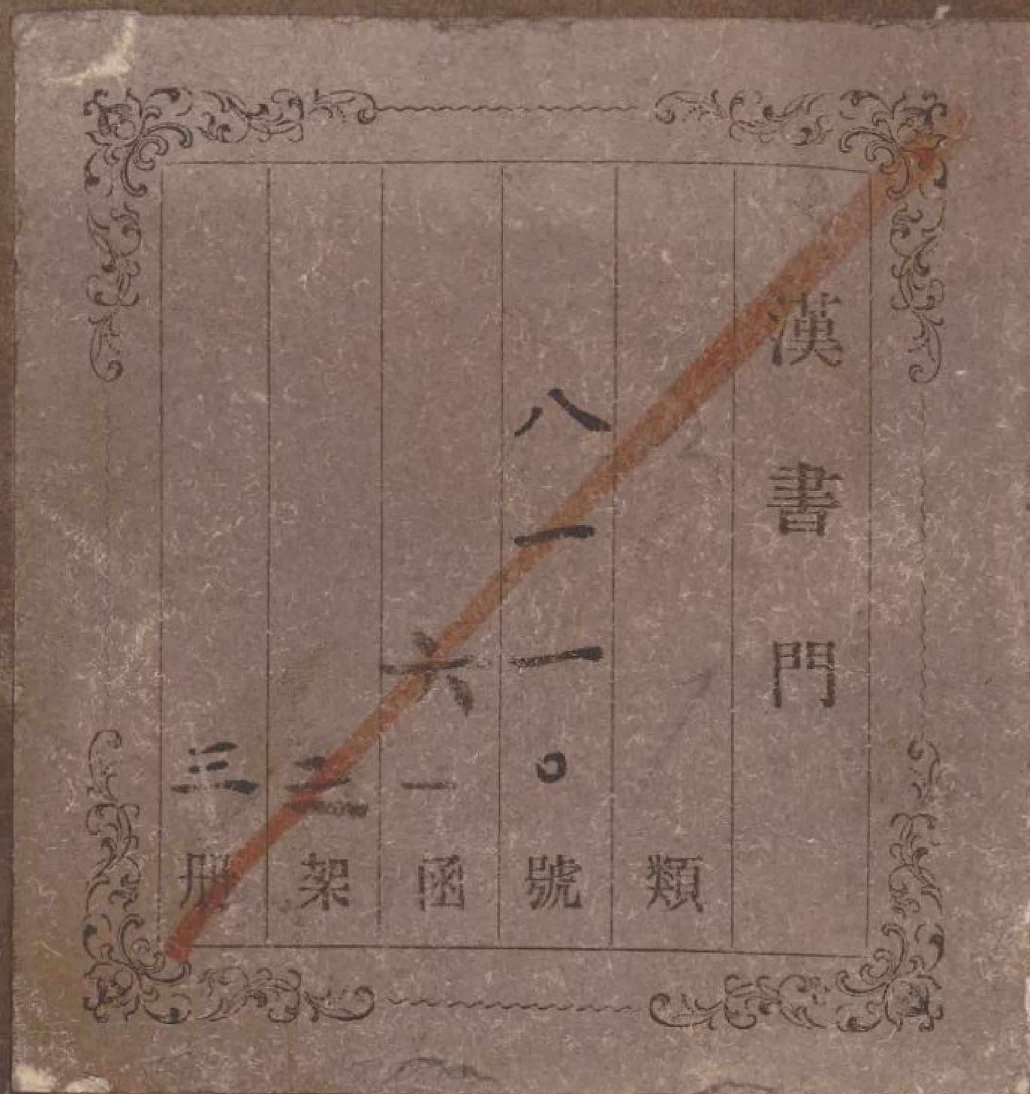
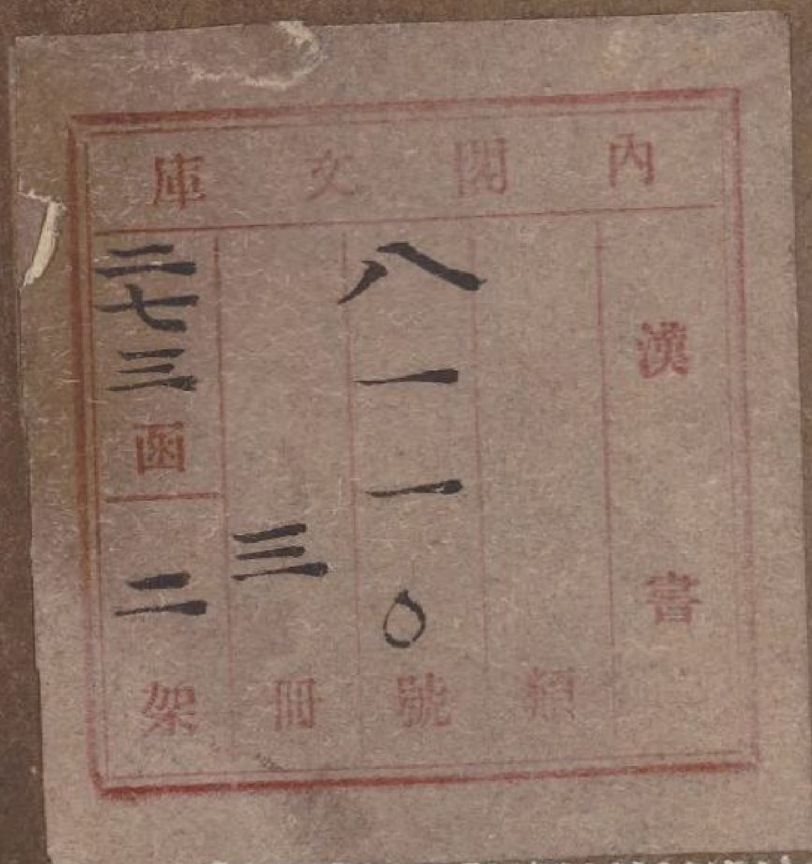
周易新講義

周易新講義

一之三

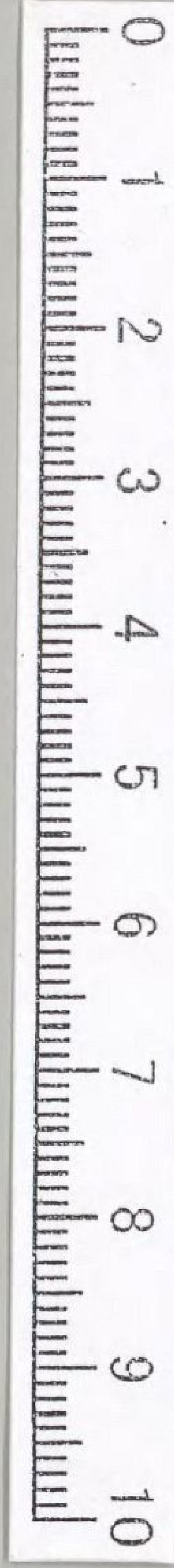

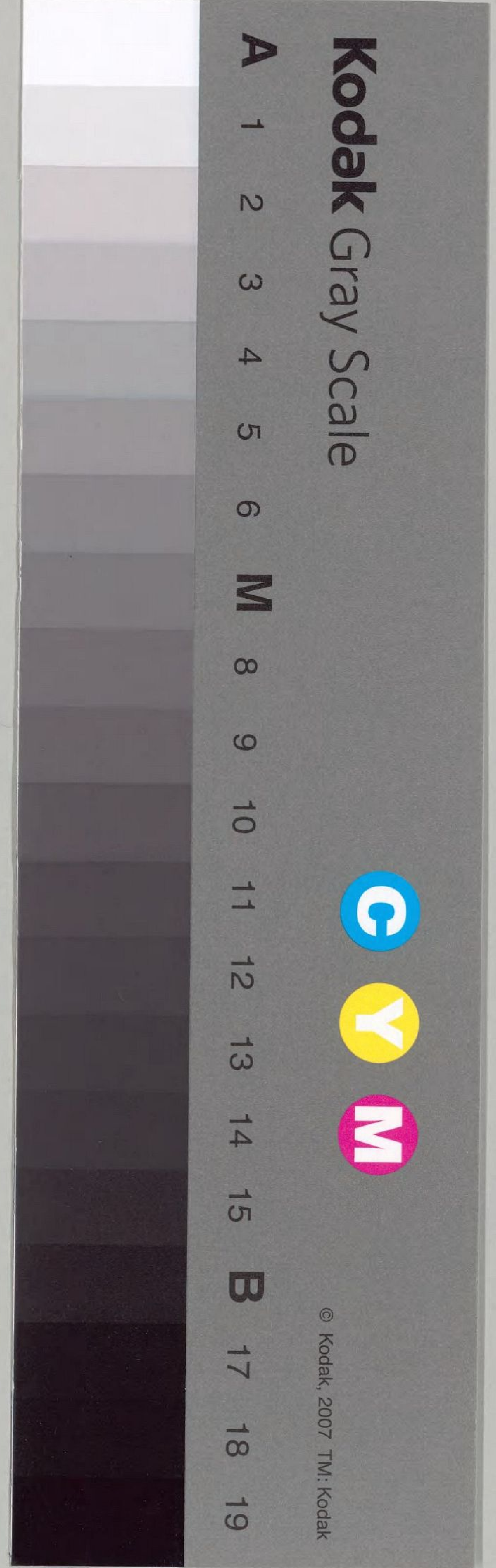

共三

宋版

進周易新講義

龔　原　深甫

序

易之爲道體之則爲神用之則爲易由之則爲道聽之則爲命言雖不同其實一也故无常體也而以萬物爲體无常名也而以萬物爲名天地之間高者下者小者大者動者植者无物而非易也一陰一陽大化密移消息盈虛新故不停終而復始无時而非易也无物而非易則是无乎[illegible]時而非易則

是无乎不爲也故仰[illegible]易在天俯而
察之則易在地中而求諸人則易在人遠近
縱横而取之則亦隨所取而得焉古之聖人
之於是也常以所獨在己而後以所同與人
故體而行之則見於德業言而明之則見於
書以道也而皇以德也而帝以業也而王變
化因革各以其時此體而行之者也其象不
可見也則作八卦以示其定象其變動不可
窮也則因八卦而重之其理於義也則卦爲
之彖爻繫之辭焉此之謂言而明之也體而

行之猶遽廬也其迹无足數者言而明之其
書具在其義則可言也繫辭曰神无方易无
體則是易之所在蓋不可以方體言也方體
之中備易之道具易之位可指以示人者唯
天地人之三才故作八卦之初則肇三畫以
象三才之定位至重卦而備六爻以象三才
之變動說卦所謂立天之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是也繫
辭又曰生生之謂易則是大而爲天地細而
爲萬物无不待易而[illegible]之中其手足

以配八卦其象足以日八物故作爲
乾坤震巽艮兌坎離之八卦則象以天地雷
風山澤水火之八物說卦所謂天地定位山
澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是
也故以八卦而言重卦則八物者象也而六
十四卦者其變也學易者因象以窮變因物
以明道可也楊雄之言太玄也曰謹問其姓
而審其家觀其所遭遇劘之於事詳之於數
逢神而天之觸地而田之則玄之情也得矣
此學易之說也

周易新講義卷第一

乾

☰☰乾下乾上 乾元亨利貞 易之道有形而上者陰陽是也有形而下者乾坤是也自形而上者言之則陰陽者道之物也故曰立天之道曰陰與陽自形而下者言之則乾坤者陰陽之物也故曰乾陽物也坤陰物也自乾坤而下則天地者又乾坤之物也乾爲天坤爲地是也故聖人以易之道在陰陽而陰陽之道立於乾坤因陰陽合德而定剛柔之體因參天兩地而定九六之數以奇耦辨其畫以貴賤等其位乾陽物也故其畫奇坤陰物也故其畫耦三畫以象三才兼三才而兩之故六畫而成卦乾天道也其象則天也其事則聖人之分也坤地道也其象則地也其事則賢人之分也故乾之德行常易而所知則太始於易成象於卦成男其於戶爲闢其於物爲大生其於天下爲至健其於人爲君爲父爲夫坤之德行常簡而所作則成物於易效法於卦成女其於戶爲闔其於物爲廣生其於天下爲至順其於人爲臣爲子爲婦至於制字亦然乾之文有屮而上行者足以距陰有入而下藏者亦不爲陰所陷而有所奮九以純陽故也坤之文以土爲質以申於陽爲事九以純陰故也故乾者道也元亨利貞者其德也在天則爲春夏秋冬之時也在人則爲仁義禮智之性也元[illegible]物有始者未必能通故亨者氣之通也通而无節則[illegible]貞失理而有害故於物

而有制者爲利利則成矣然而化終矣而不能始則不足於變故因其萬物之成而貞亨與利之所歸而
元之始也發而通之則爲元爲亨斂而制之終而始之則爲利爲貞元亨者出之序也利貞者入之序也故掛道之象則謂之乾分乾之
德則爲元亨利貞凡成卦則有才有才則德生焉初无待乎外也惟其卦有小大才有高下則德有等耳故乾則元亨利貞而坤則元亨
利牝馬之正其它或三德或一德或无德或凶咎因其材而无德者多矣未聞无材而或有德也
初九潛龍勿用
大而能變者乾也而聖人體之故潛見以龍德消息以天行也至而有常者坤也而賢人體之故其德爲牝馬其業爲黃裳也潛龍者聖
人之在下也其性雖動也而能歸根以復命此之謂勿用龍之爲物能屈能伸能小能大不制於人不食於人仁足以澤物知足以乘時
其變不可測乾之象也馬則制於人食於人其行也親乎下有常而不可變坤之象也
九二見龍在田利見大人
潛則以道藏而爲神見則以德施而爲明順命而已矣勿用則遺萬物而不受有用則見大人而不辭盡義而已矣脩之身其
德乃眞以潛龍之謂也脩之天下其德乃普以見龍之謂也田者平夷著見可以利養興作之地也而非龍之所在也
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
通乎晝夜之道而知者聖人也與時偕行者君子也乾道多變方動
方止方止方動故九三有圓幾有方義知五之可至而至之則其行健知三之可終而終之則其心惕天猶不違況人乎聖人在下則不
可以有爲故勿用而已其在中也不可以趨變故守常而已一反一復惟道是從者其惟九三乎乾乾行不息也惕若居不寧也
九四或躍在淵无咎
九陽也四陰也陽動矣而未飛故或躍矣而未離陰故在淵淵者深而可止之地也
上體之下也夫以陽則動而進以陰則靜而退上則非君下則非臣乾道革矣又非行事之君子尚未可必進之時也而位无定在此所
以疑也能疑之故及時而无咎蓋可疑而又進則先時不可疑而必退則後時皆人之所違也
九五飛龍在天利見大人
飛者不可階而升故能在天以下爲順故利見大人王者受天命利澤天下之時也大人者充實而有光輝也剛則
充實中則通上下而有光輝九二之謂也易以陰陽相應凡所謂九六是也有以同德相應乾姤之九五是也故文言曰同聲相應姤彖
曰剛遇中正
上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉
時極而不知變位高而不在中
能言而不能默能出而不能入亢龍也故有悔易以陰陽之義配日月以卦爲日則復者十一月而乾者四月也以爻爲月則乾之初九
陽始生於子至上九則建巳之月極盛之陽也方陽之極盛而能先知一陰之將生故以時則有悔以用九則悔不成而吉故聖人之幾
先陰未生而知之賢人之幾二陰生而後知之以賢人與上九雖未能知退知亡未爲有悔也於聖人之道則已有悔矣上九者定體也
即定體而不能變則窮而爲災用九之定體有變而能通故以下爲順則見羣龍不以吉蓋易卦之上惟乾剛

能生變坤柔能生化故上九上六
言用九用六焉亦以陽險知阻而卜
彖曰[illegible]乾元萬物資始
乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六
龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶
物萬國咸寧自大哉乾元以至品物流形四德之體也自時乘六
龍以至乃利貞四德之用也體極則見於用故寓之
六位焉蓋卦之變動在爻也用極則歸諸體故寓之人焉蓋爻之發
揮在人也大者形也資始者我施之也天之形大矣而元以氣統之
元之體也雲行雨施物物遂焉亨之體也品物流形為利為正日逝
而不窮利正之體也德之於正則終矣終則復始而乾實大明之故
六位時成而德足以稱位也時乘六龍以御天則元之用也乾道變
化則亨之用也各正性命保合大和則利貞之用也元之成體因萬
而已故曰乾元及其致用則行止以時不特為始而已也故以御天
統者總衆體而歸一也御者節行止以趣時也天道升於此則陰陽
辨降於南則陰陽交而雲行雨施其變之事也陽以窮而變陰以生
而化變者不徇故化者不離形水火相逮其變之道也雲雨功顯其
成在外故其性有品其命有物其物有形變化道幽其成在利故其
生以中其成以和其負陰而抱陽也各以中而不相亂其沖氣以為
和也則陰不干陽陽不病陰與天地之大和相協而无間也九自利
而為正者入而歸根也其自正而為利者出而成形也其出而成形

者乃所以入而歸根也故曰乃利正利正則歸諸體矣故首出庶物
萬國咸寧寓諸人也大明者知之周也非先迷者也首出者道之尊
也非後得王者也天下之動正
夫一也者萬國咸寧之謂也象曰天行健君子以自強不
息道生故有象有象故有器一陰一陽者道之謂也卦道之象
者八卦也其卦足以為象者八物也故乾以天坤以地艮以山
震以雷兌以澤巽則以風以木坎則以水以雨以泉離則以日以火
以電故卦有彖言象彖者合上下內外之卦而發其隱也象則別上
下之體而擬諸物也發其隱故名因其卦之小大而其辭微擬諸物
故各隨其物宜而其辭顯夫乾者道也其成德則有剛有健有中有
正有所謂純粹精則其行之健也不足以學卓故君子自強不息法
健而已矣自強者體也不息者用也陽剛故強陰柔故弱易者聖
人之事也故體之而无不在君子君子非
能體之也取易之象而有所用也潛龍勿用陽在下也潛龍勿
用在下也龍為陽中之陰故淵潛而性為仁虎為陰中之陽故山居
而性為義龍之變也雖甚不可制而其用不可則其為物則對虎
其為氣則主陽其為人則為聖而已陽在下也者所
以見聖人之在下也蓋初九對終為初對上為下見龍在田德
施普也有所得而无位則無時潛藏以自遂其志況有施乎无所得
於己則不足以利物而及於近況其遠且衆乎九二以德則
見龍以位則中正而其見在田故[illegible]不在田則利澤不足
以及物雖及物亦不能周方天下之[illegible]九於平夷者見之地

以仁則善世以德則傳而化所謂善世也終日乾乾反復道也反者復之未至也復者反之已至也
蓋反乎彼乃能復乎此方其未至則以反彼言之及其已至則以復此言之自三以至五則復之未至也終於九三則反之已至也然乾
者天道也非至於九五則不足以為其所故其終也其至也以反復言之若文王反而道者也若伊尹周公復而道者也君子循理无往
而非道故所得為德所行為道道有變德有常知至知終有君子之所知也至之終之者君子之所能也反復者其行也或躍
在淵進无咎也九四以或躍為主而其於躍也能有所疑故進无咎无所疑而欲速則咎矣飛龍在
天大人造也造至也飛以下為位也故大人以其類至亢者在上而已矣故賢人在下位而无輔賢者賢於上九之謂
也亢龍有悔盈不可久也物不及中則虛虛則益過中則盈盈則虧上九重剛而過中者也
也其盈不可久而有悔不可久矣而居之以為常則悔矣此堯之所以咨四岳之庸命舜亦以倦于勤而咨禹也用九天
德不可為首也行止莫不首之者道也且道制變以始萬物故可以為萬物首中而不可不高者德也故雖剛
健矣而不以中為首則成亢矣此上九之體所以用九也又言曰元者善之長也亨者嘉
之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以
長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君
子行此四德者故曰乾元亨利貞一陰一陽之謂道繼之者善也則乾為道而元
亨利貞為善成其善者德也以德趨時而不同一者事也故文言之序四德有順其所生之序者有因於物者有因於性者有合於所同
之體者元者善之長也此所生之序也長幼者天倫也元為長則利為幼猶惡之亞於善也周以宗伯長三官則亨之相繼而通利之收
斂以止貞之在東北而為少男亦善之仲叔季也亨者嘉之會也此則因於物也嘉者美之至也而會者集衆嘉之辭也天地之大德曰
生則善是也以可欲故也天地有大美而不言則嘉是也以萬物相見乎離其充實之至故也亨為會則元者嘉之出利者嘉之成而貞
者嘉之入也利者義之和也此則因於性也元亨利貞者天也仁義禮智者人也人而不足於天則其為義也有拂而已利則有剛以制
之有柔以調之雖以肅殺為功而以收斂成實為利利為義之和則元者仁之出也亨者禮之節也貞者智之正也若夫合其所同之體
則貞者事之幹是也夫木有本有根有幹本命也根性也幹材也動而不止事也貞為事之幹則元者事之始也亨者事之業也利者事
之實也夫四德之相繼必有為之先者而元於卦為震於時為春萬物之所出也故於元言長有長則衆所會也而亨在時為夏在卦為
離天道降於南方而萬物相見之時也故於亨言會會則和而利於秋為斂於兌為息萬物悅其說實其生故於利為和和則同

而貞於冬則方終於艮則止萬物如以下渙而所成終也猶之幹者本根之所資以爲枝葉華之所資具浮咸挂其時雖異其體則同也故於貞言幹各辨其官也揚子曰天不人不因人不天不成四德者天也以天體者君子也故體仁足以長人則禮之下人義之治人智之知人可知矣嘉會足以合禮則見首出之於顯仁和成之於制義貞固之於藏智可知也利物足以和義則知仁者可以齊物而不止於愛禮有可以體物而不止於通智有可以周物而不止於辨貞固足以幹事則知元首之於事有所謂敷宜通之於事有所謂榮利成之於事有所謂成凡一言不足以盡者則各舉一端焉所以交相足也夫體道者无言可也至於示人以爲發道以言者凡以爲人而已故曰元亨利貞者以君子行此四德者故也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

自有形而入於不可見則謂之隱自所入之隱而加深焉則謂之潛德者言性之所得與龍同故其行有爲龍之道焉出者所生之同於人也所生同於人而不爲世所易者性有所得也名者有所成之得於人也所成足以得於人而不我成者行有所由也惟性有所得故遯世无悶不以同於人者喪已也推行有所由故不見是而无悶不以可得於人者徇人也夫處世至於无悶極矣然而其應時也有所樂而不行則失人有所憂而不違則失己失人非道也失己非德也故樂則行之憂則違之此孔子之所以可久則久可速則速而異乎人之遯也確者剛之材也不可拔者剛之用也乾爲剛故確潛而勿用故不可拔也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

易之言中正者以陽居陽以陰居陰各得其所止所謂正也二與五所謂中也其言正中者先得所止而後中也其言中正者以中行而後有所止也其言位正當者其本各稱其位也而不必中位正中者不止當而已又能以中行也此九二也而言正中者蓋自其所止而言也艮之六五爲中正則不必陽居陽陰居陰爲正苟有所止斯正矣故乾之九二其正則以位有所止也其中則所行无過无不及也方其潛也樂則行之憂則違之未有所止也而九二則見而在田舍而有所止也故離潛而見爲正見而在田爲中由龍德而正中也故其言庸而信其行庸而謹內能閑邪存其誠外能善世而不伐以至德博而化夫九陽也二陰也陽則變故有常陰則有常故信而謹信者非爲義者也謹者非制行者也邪不能壞誠而常自中出故閑之使不生誠性之德也而常患乎不存故存之使不亡在田者所以善世也居下體之中所以不伐也故曰見則用德田則博飛則變見則化變君道也化君德也不在天則下已大之有道而爲君德稱君德者

對君位而君者所以對臣猶言潛龍也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

二者中也三以純陽之質過中而有所行能以忠信進德者也其位則在上而臨下其時則自外而之內雖過中而有所懼能脩辭立其誠以居業者也由進德故終日乾乾知五之可至而至之可與先見之幾由居業故夕惕若知三之可終而終之可與存有方之義由可與幾故居下體之上而不驕所至者有進於此也由可與存義故在上體之下而不憂蓋所終夕[illegible]止於此也不驕者性也不憂者命也辭者雖有所止而不脩則无[illegible]已誠者雖有所得而不足於辭則无以成物故九三自內者主[illegible]信以進德其自外者則脩辭以立其誠德者直心而得已者也欲直心而得已而不以忠信則內不止業者致事以飾物者也欲致事以飾物而不能脩辭以立其誠則外不行存其誠居中以爲已也立其誠過中以爲物也幾者動之微告之先見者也乾道極於九五而九三方在下體之上已能知其可至而至之舜湯文王之事也義者君臣之分而所以制事也雖乾道極於九五不敢過分也而能終於九三伊尹周公之事也君子之於幾不終日未爲速而於義雖終身不爲後時也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上下位也己之所立以處己也而无不變之常則疑於爲邪也進退交也已之所行以趣時也而无可久之常則疑於離羣也而九四皆非是者蓋君子之進德欲及時則己之所以立者非爲邪脩業欲及時則已之所以行者非離羣故常者性所復也有常則正无常則邪羣者性所與也合之則同離之則異乾純陽也而二與四雜於陰故言邪猶坤得陽則有文章也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聲氣陽類也相聞故相應相通故相求故勢流而下者順若水流濕是也形就而上者明若火就燥是也有求則有所從有唱則有所應從其求者氣也應其唱者聲也雲從龍者其氣之上同也風從虎者其聲之下同也九以明上之聖人作而下之萬物覩也本乎天者親上本乎地者親下九以明萬物之所覩大人之所利見各以類也覩者有所別而見也

親者有所因而比也覩聖人者衆矣而九五則下見九二之大人在下者亦衆矣惟九二之大人則利見九五各以其類而已矣夫九二爲龍德則九五亦龍德也以在田爲中正則在天亦中正也以田爲平夷著見而利之所生則天者高明光大而利之所成也以在田爲德施普則在天者道化行也故止論所以利見大人之意上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也九德之貴也上位之高也雖貴而不中故无位雖高而莫承故无民无位則不足以保其高无民則不足以守其貴賢人在下位而无輔則无與成其然故无所立无所依則不可以動動斯有悔以其動則悔生故也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也下者下而潛也時舍者上而未進也行事者外有所爲也自試者有所待也上以言其所至治以言其所行窮亢之極也災悔之極也乾元者終而復始也天下治者上治之所精也陰陽之義以位則有上下以爻則有升降故易以位言時以爻言人若此者以爻言者人之所爲也故有下而潛有上而治有舍有行也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終

日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則初言陽氣潛藏則二之發見可知也二言天下文明則初之幽晦可知也文以與物交明以與物辨在田之時也在田則中故時舍過中則不可舍矣故與時偕行乾道乃革者自下體而升也乾上也而在下體故升則爲革九天德也而在五以天德在天位者也所謂乃位乎天德也失以天德在天位不可以有進矣而上九則過之不可以有行也故與時偕極在下卦之上則時方行而向之故與時偕行不可失也在主卦之終則時極而有悔矣惟乾元用九乃見天則天則者所謂終則有始天行也位者時也天之所爲也故潛藏而幽文明而見或與之偕行或與之偕極也夫有封則有成有成然後有定位故六爻言之序有別而言者自合而言者先論四德次及六爻而終之以人與時位者時者天之所爲也爻者人之所爲也此別而言之也別而言故爻與位亦別合而言故六爻亦合也初與二皆曰君子所以言龍之爲人也二與四皆擧所在所以明人之在位也五與上則始於大人之所合終於聖人之所知所以明在下者不可以不利見而在上者不可不用九也乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精

也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天
下平也此文言之初則別四德之名而終於君子者人道也故名有所分用有所主而君子能行之此則合四德之名而歸之
乾乾者天道也故其名不分其成體其致用則相通也夫爲長者不必會會者不必和和者不必幹於乾元則知始而亨於利則知性爲
體於貞則知情爲用此成體之相通也乾之四德以名舉則曰元曰亨曰利曰貞以類舉則爲元亨爲利正用則元亨利是也體則貞而
已矣故乾始能以美利利天下不言所利六矣哉乾元者元也而不曰乾元者方論致用也美所以爲嘉之會也利則所謂和也積三者
以利天下故无所不利而成大也大哉乾元者自此始之也則亨亦大矣不言所利大矣哉者自此終之也則正亦大也此致用之相通
也有以成體故乾之所成至於大乾之所以大者非一物能成之也其體剛其用健其行中其止正其不雜於物爲純其无所駁也爲粹
其生萬物而不粗者精也精者天德之至也神之所舍所以入神也故五行一曰水二曰火水爲精火爲神精具則神從之此乾之所以
成也乾之體極於精而已矣有以致用所謂乾之於也至於天下平六爻發揮乾之情也旁通情也者萬物之情也以乾之情而旁通萬
物之情故元也亨也因時而不同也時乘六龍以御天元之用也雲行雨施天下平也者亨之用也平者无此疆爾界之辭也乾之用至
於平而已矣元亨利正德之在物者也剛健中正純粹精者德之存天者也
君子以成德爲行日可

見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗
用也成者无虧之辭也以德則全以行則備此之謂无虧若靜而聖動而王是也潛之爲言也憂則違之隱而未見也樂則行之行
而未成也是以君子弗用潛龍者原其始弗用者要其終也
君子學以聚之問以辯之寬以
居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也學問以窮理寬
仁以盡性窮理在致明以九爲用也盡性在致中以二爲用也學欲博故所聚深問欲審故所言辨居不以寬則不足以得己行不以仁
則不足以爲人九二以乾體而在下以君德而處中善取諸物而見於世者也故庸言庸行者要其終而學問者乃原其始也
九三
重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖
危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在
人故或之或之者疑之也故无咎易兼三才而兩之故六畫而成卦乾之六爻初九九二在
三才則地道也故爲潛龍爲見龍而文言之初則稱龍其終則稱君子以人事明卦象也九三九四在三才則人道也故爲君子爲或躍
而文言之初則稱君子其終則稱卦象者以卦象明人事也九五上九在三才則天道也故終則爲飛龍過則爲亢龍而文言之初則於

飛龍言聖人之作於元龍言貴而无位高而无民其中則九五言大
人而已明所以利見九二上九言聖人而已明所以用九也以卦象
明人事故舉卦之成體爻之成位方在人則欲乾乾而惕不在人則
欲及時而疑惕故其行有終疑故其上有待乾乾矣而不惕則怠而
急者非所以因時也可疑矣而必進則欲速欲速者非所以及
時也其於人道能无咎乎故人道依於仁則徐有所各則咎 夫大
人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼
神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而
況於人乎況於鬼神乎 大人者充實而有光輝之謂也充實故合德輝光故合明合德則可以合道而
未足以窮變通之理故合四時之序而已序者道之所可循也合明
則可以合神而未足以盡不可測之用故合吉凶而已吉凶者神之
有所示也合者集異於一人同者合所任之一爲同也聖人者同之
也大人者剛中之體有合而已矣故以體則合以用則或先之或后
之九者能制變者也故先天而天弗違五則能守中者也故後天而
奉天時天且弗違況於人乎況於鬼神乎此萬物所以覩而大人所
以用元也幽明者言之序也而此
以人先鬼神者自大入而爲言也 亢之爲言也知進而不知退
知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡
而不失其正者其唯聖人乎 進退者時也存亡者人也得喪
者命也知進知退知存知亡知
得知喪則乘時而變无往而不通知其一不知其二則執方以上各
有所固在下而能固者能己而不能往是出在上而固者則所謂亢
龍也聖人者大而化之者也即此大而不化故積大而成亢即之大
而化之此所以上九而用九也不失其正者所謂知得知喪者也知
得而不知喪斯失正矣故乎屈爲失不能守之也喪亡爲喪不能存
之也不言得喪而言不失正者蓋自上九之位而言則有進退有存
亡有得喪自聖人而言則雖有進退存亡而无得喪於其間故不失
其正而已至於坤賢人也則有得有喪利西南得朋東北喪朋是也
重卦之義以內外言之則爲二體以奇耦言之則爲六畫以陰陽言
之則爲六位以九六言之則爲六爻以始中終言之則爲二四三五爲
中爻而初上者終始也孔子之釋卦也於乾詳焉其初則各隨其爻
而釋之蓋言六爻雖出於一卦而其變動則各有一時也其中則分
爻與位而釋之蓋言人有升降時有晦明雖若異然而同歸於用九
也其終則以潛爲始以元爲終以原始要終之意也故自初而上則
稱君子以德也至五則稱大人以業也至上而後稱聖人焉兼德業
而能化也乾聖人之事也君子不足道也兼業而能化則乾之義終矣

坤

☷☷ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主

利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生

乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝

馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得

常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉

應地无疆地者形也有所包藏之謂也坤者道也因於陽而有所通之謂也故其物純陰其畫六稱其體至柔其用

至順承天則為地承君則為臣承父則為子承夫則為婦聖人則

為賢人其元亨雖同乾德而為利為貞則在牝馬非无不利也蓋乾

以易知則无方坤以簡能則有方乾成象則未有法坤效法各有等

故其元德則有所至而不足以為大其於萬物則有所生而不足以

資始其於天則有所順承而不足以有統順者以道循而違之也承

者以事左右之也此所謂元則廣生而已矣无厚載之德則不能亨

故次以坤厚載物德合无疆然後含洪光大品物咸亨也萬物之資

生非順承天則不足以善其始及其已生也非厚載物則不足以遂

其亨故元以順承為終亨以厚載為始順承勢也厚載形也含言翕

弘言闢翕故其道光闢故其事大雲行雨施乾以動而亨也坤以靜

則含洪光大而已牝馬所利之正也牝至柔馬有行乾馬也趣其動

而能變故以龍坤牛也趣其順而能行无不至故以馬元亨利牝

馬之貞其德也其行則柔順貞也柔順則不利小人之不正故曰君

子有攸往先迷者以待陽而後明也後得主者以從陽而後行也迷

則行失道也況主乎西南坤位也以柔復其位則得朋朋者吾偶也

主者我所隨也東北艮位也艮則陽上而陰下各得所止而萬物終

始之地也故利東北喪朋始不得朋則无所偶以成己終不喪朋則无

所主以為利故有攸往之始則欲得主次欲得朋又其次欲喪朋有

攸往之終則欲安貞吉利貞者智之事也猶之利仁也安貞者仁之

事也猶之安仁也地安貞而无疆君子亦安貞而无疆所謂應地无

疆无疆一也以德四徵合以行則欲至而其終則欲應應斯吉也故

有攸往者无辨己之所先後而後及所利之方有所利之方矣而不

能有安則利往而不利居矣象曰地勢坤君子以厚德載物一而大在上而无不覆者

天也以土為質在下而无不包者地也天圓而動其健見於行行者

因時而與之偕也地之以靜其順見於勢勢者因形而有所向也

天德剛天行健行不足於德健不足於乾故不言乾而言健坤順也

其形雖方而形之所向以卑承尊能順乎尊者也故足以舉坤而行

尚力所以強勢尚德所以厚載初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始

凝也馴致其道至堅冰也下則潛高則亢乾之終始也微則履霜盛則龍戰坤之始終也有成形而

在下故履霜於上无陽以逆之故堅冰至也自之履而行也有此則彼

至自然之應也積此而後至彼習使之然也履在下之道也初之象

也霜者陰之始凝而有成形也五月一陰生之象也堅冰者重陰用事之時也 六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也臣之德也動而不屈則直靜而有常則方充二者之實而有光輝則大其體則柔順而正中其位則遠於君而伸故因性而已矣則不習循理而已矣則无不利大人之事也以靜爲道以習爲事坤之常也其趣時也動其成德也无事於習地道之光也 六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也此臣有君之時也六二中故无不利六三者不中也不定以直方故含章可貞而已不足以无不利故或從王事无成有終而已以含弘常以發爲有時不敢過也或從王事而已矣此之謂知光太又者章之始也章者文之就也成者終始之辭也君道也終者因始而化之也臣道也 六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也履自下而積也以順故也括自外而結也以謹故也六五得乎尊位大中故其美發乎事業六四重柔而不中也上无所承下无所從括囊而已矣此臣之括而藏也不欲者无時焉可也故以欲成德則无不利故慎則有所爲而已故不含也 六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色也其道得中

而光也裳者下之飾也其事在下而代終也此臣之業也位尊則不敢直質變則不能方其文在中而其美發於外其位在上而其事勞於下美人之事也章者文之就也非在中也文在中也者其唯六五乎 上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞以大終也非陽之盛也血陰之傷也戰相敵也野无所適莫之地也上六純陰而无陽其勢不兩大則戰而戰生於陰之盛故雖陰亦謂之龍戰則相傷而傷成於陽之微故雖陽亦謂之血方其陽在上而成始陰在下而成終則玄與黃各有位而其體純今陰疑於陽陽疑於陰无所適莫之時也故交相傷而其色雜其血玄黃所謂雜也陽之色以玄爲正以赤爲美陰之色以黑爲正以黃爲美天言玄以時也地言黃以盛也上六位以剛則過中以柔則因位窮美而不能退非可通者也故用六利永貞用六則得常而不失故无戰永貞則性順而不窮故无傷乾者天道也其終用九故不爲亢而爲聖人坤者地道也其終用六故不爲戰而爲大人聖人天道也大人地道也自聖而下則其業爲大人故乾爲大生元爲大哉然後爻變化自美而上則其終爲大人故坤爲廣生元爲至哉然後及含弘光大故坤卦全地道自道者唯六二爲然五則在上矣在下則遠於君而有所伸故其成至於大在上則近於君而有所屈所成者美而已矣上六不能充其美而爲大至於交戰之傷所謂不以大終也 文言曰坤至柔而動也剛

至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎
承天而時行乾知大始者也故文言要其終坤作成物者也故文言原其始要其終故上至於君子之能行能行者人
也原其始故上至於承天而時行時行者天也至柔而動也剛所以爲元也至靜而德方所以爲貞也其動雖剛然常後得主而有常故以
能利其德雖方然而含萬物而化光故能亨坤道其順乎承天而時行蓋以至柔至順爲名而見於事也故坤以至柔爲體以剛爲用猶乾
之至剛而動則柔也以柔靜爲性以方爲德猶乾之至動而其德圓也剛所以爲大也方所以爲至也積善之家必
有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝
一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜
堅冰至蓋言順也陽之體顯故言其以時而潛見陰之體幽故言其積微而後著自道也子道也故其初言
家積微而後著也故善不善言積積之所以有餘慶慶者福之寖多也殃者禍之方盛也其迹有因曰故其端可絕曰漸順有言上无陽
以速其欲也明王以智知人以禮明分善則道之大善則絕之常察於可辨之時不至於嫌疑之地凡以此也直其正也
方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直

方大不習无不利則不疑其所行也以柔爲道以靜爲德雖與乾相爲終始而未常
失常焉此之詞正正者所以直也施者生之生者成之効法而已矣而无與於道得常而已矣而无與於變此之謂義義者所以爲直方
也直其正也方其義也蓋言地道也以敬爲體正然後爲直以義體義然後爲方敬義立矣然後德不孤德不孤矣然後爲大蓋言人道也
故陰常先迷則不能无習利牝馬之貞而已則不能无不利不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之
以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而
代有終也陰陽皆有大美焉而陽則發之以唱爲道也陰則含之以和爲事也含之爲言有待而後發也故陰雖有美含
之天地之理也從王事弗敢成也君臣之義也地道如之則妻道臣道可知也妻道臣道如之則子道可知也故曰地道也妻道也臣道
也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括
囊无咎无譽蓋言謹也履霜堅冰至陰陽之義也故以臣子所積釋之猶以君子而釋潛龍見龍
也括囊无咎无譽言人事也故以天地變化草木蕃釋之猶以九二九四而釋君子也聖人微顯闡幽類多如此三才之理迭相感應故天
地變化其道通也則草木蕃賢人見天地閉其道塞也則草木死賢人隱二者莫非天也故小雅序由庚崇丘于前而南有嘉魚南山有

用後之亦自然之理也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也德以中爲美而其美外發焉柔守陽爲明而其明上達焉此之謂黃中通理蓋臣之德也其位在五而无所嫌其體坤也而无所離此之謂正位居體蓋臣之業也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃兩物相似焉疑此欲兼彼爲嫌陽大而陰小陽尊而陰卑則无疑矣陽唱之陰和之陽爲之陰成之則无嫌矣上六疑於陽也而戰嫌於无陽也而爲龍其傷陽也而无并焉天地之雜也用六而利永貞者其惟一天玄而地黃乎

周易新講義卷第一

周易新講義卷第二

屯

䷂震下坎上屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧乾坤道也天地形也在天地之間惟萬物而屯者萬物始生而未達也故於文從屮在一下而有欝屈之形在天地之道則萬物始生而未達也在人之道則天下方難而未解也萬物始生而未達雲雷之時也天下方難而未解則利建侯之時也剛柔始交而難生此屯之成體也剛柔始交者震也難生者坎也乾坤之畫一索而得震故曰剛柔始交一陽陷乎二陰之間而在險爲難故曰難生有體斯有用震動乎坎險之中者用也故二體合而成卦成卦而後致用惟屯也故剛柔始交而難生動乎險中而不離屯不離屯故大亨正則雷雨之動滿盈而近解所謂滿盈者未溢之辭也溢則作矣易之四德凡七卦而體用具者惟乾彖爲然至文言或舉體若大哉乾元是也或舉用若乾始能以美利利天下是也其卒則曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也惟元與亨而已猶之四端以中舉之則仁義以終始舉之則禮智也故或稱大亨正以體言之也或稱大亨以正以用言之也由體

以起用故屯之大亨正而後雷雨之動滿盈隨之大亨正无咎而後天下隨時臨也无妄也革也則以用而已矣元之與大其體一也元
信善大言形大亨正者以形舉善而亨正隨之也大亨以正者積以爲貞也故雲雷屯則爲未亨未正而貴者不必上賤者不必下雷
雨動則亨而其施通貞而物各得其正矣屯者人求其主之時也莫爲之經始則亂莫爲之代終則勞故天造之地成之而後物生王者
造之諸侯然後民定草有生而未齊昧有形而未明則天造之事也造則无爲以經其始故勿用有攸往建侯者所以齊而明也故
不寧者動而有爲以成其終者也 象曰雲雷屯君子以經綸 經者理其始也綸治約其終也
方草昧之時有不齊故經之有未明故綸之經之則齊綸之則明物之情也 初九磐桓利居貞利建
侯 象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也 屯之事經綸而已
初九經綸之君也六四經綸之臣也爲臣而權不足者六二也爲君而施不足者九五也有求而往吝者六三也有待而終窮者上六也
初九經綸之君也方屯之時動乎險中故剛者磐桓柔者班如初九動則起險磐桓而後起者也以貴下賤民之所求也故靜則利居正
而勿往動則利建侯而不寧方屯之初事皆草昧故居正以經其始人皆求其主也故建侯以代其終磐桓者有志於動而未進也 六
二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也 此權不足之臣也其位則乘剛而不
安其道則乘馬而有待其德則守正而不字初雖以情求之而義不合非知權而應變者也乃守經而觀常者也故反常而後得志焉馬
者地類之能行而臣道之所利也寇者作難者也婚媾者作合者也初之來犯己也非寇也作合而已矣女子正者有常德以待正應也
十年數之終也 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 此有求而往吝也異
乎六四矣躁而極動進則遇險不能乘馬有待而乃即鹿无虞於義有求而无應者也故所入愈塞而其往吝此君子所以慶其殆不如
舍也虞度之也幾殆辭也鹿者物之善走而難即也林中坎險之象也隘而不通非若平原之易即也 六四乘馬班
如求婚媾往吉无不利 象曰求而往明也 屯之時陰皆求陽者也或得中而乘
剛或有應而在險或在險而无應雖有臣道而未得行故曰乘馬班知六四所謂有應而在險者也其性靜而止不爲六三之无虞而待
初九之求故雖乘馬班如則吉无不利吉者祥也无不利者有功也易稱无不利者反无攸利者也无攸利則所往有害矣无不利則所
往无不利矣吉无不利者吉而後无不利也猶吉无咎也節也中孚也既濟也六四皆以不從私應爲善惟屯之主在初故六四以求而

往爲明巽乎惟入于林中之凶者矣此經綸之旨也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也膏者陽之施也血者陰之傷也爲屯之主不能以貴下賤而固其位不能无所不施而係應於二屯其膏有也小者之道欲當而以爲正則吉大者之道欲施而以爲正則凶故屯雖利居正而不可以不行正雖勿用有攸往而利在於建侯初九之大得民大者之事也九五蓋有所不足於大矣所謂爲君而施不足也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也在陰之極而下乘剛居非所安也下則无應雖欲趨下五自應二而行非所求也故乘馬班如以言行非所求也馬上六之于也泣血漣如以言居非所安也血幽陰之傷也屯之時在上者欲有求而得民得民則其施光矣在下者必有應而得主得主則有常

蒙

䷃坎下艮上蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也山下有險非險在前也險而上非見險而能止也險在前而能止也猶不免於難者非不知也蹇難故也山下有險可進以避也而止於險非難也蒙故也蒙則塞矣而能亨者九二也坎之性內明而剛得中則有亨之道二之道上行而五應之則有亨之時明足以發不明中足以養不中是以亨行也非困之亨也險以說而已矣二雖下而志應匪我求童蒙也五雖上而有求童蒙求我也我則有已所以教也童蒙无知所以學也筮以有求不能誠意豈筮之道乎告欲有應不能剛中豈告之道乎故初筮告之明可發也瀆則不告蒙以瀆也以明決蒙則爲行正大人功也以蒙養正則爲成德聖人功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德蒙以養正取諸蒙也果行育德以明之也果行則其材達育德則其性明譬諸百川放於海矣初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也物之始生則有善惡善則達之惡則制之達故有童蒙而无困蒙制故有發蒙而无擊蒙初六蒙之始也其質闇其趨下而上承九二之剛能資諸人以爲材也故其體則發蒙言辨之於早也蒙之極者則法不足以正之故利用刑人言懲之於小也若噬嗑之初則屨校滅趾使之不行也其初不能用刑人之爲利而用說桎梏以往則其終不能正在故吝九二包蒙吉納婦吉子克

家象曰子克家剛柔接也蒙之性雜而後著故純柔則一於晦而无所發純剛則一於明而无
所包故在柔則發蒙在剛則包蒙剛過則暴而无所容九二以剛居中下則初六承之上則六三從之故包蒙吉外則六五以柔順應之
故納婦吉也包者中有所容也納者內有所受也婦者順我者也以同體則包蒙以正應則納婦此子所以克家也家內事也子則有所
承克則有所勝以柔而順我則五者婦也以下而承上則五者父也父道主剛而五以柔應二子道主柔而二以剛事五故謂之以子克
家則剛柔接也際者以禮相親也接者以恩相通也禮欲其不僭故言際恩欲其不離故言接包者无不納也納者无不包也九二剛中
以容而上下從之包蒙者也未嘗有求於童蒙也而六五實求之其志應其時中納婦吉者也以道則无不包以德則有所納在下而上有
應在內而志上行雖以剛克也而不失蒙子克家者也父剛而子柔天理也今九以剛克而六五以柔從可謂剛柔接也接者以恩相與
也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取
女行不順也初六蒙之始上九蒙之極皆在內也九二則為子而克家六三則為女而不可取皆在外也六四則困蒙
吝九五則童蒙吉或以所行或以所居故不同六三女之不正也猶姤之女也不待正應而趨下以從九二見金夫不有躬者也舍正應
而從人欲以利求也而九二納婦矣故无攸利納婦者正也見金夫不有躬女之不正也行不順也九二剛而能化為內卦之主故曰金
夫從人而行不順故曰不有躬蒙雖以求為義而不可以有求故九二以男下女則納婦吉而六三舍應從二則勿用取女若其性之趣
下也見金夫而不有躬其行之不順而乘剛也无攸利故也六四困蒙吝象曰困蒙之吝
獨遠實也蒙之陰以承陽而發者初六是也有應陽而得吉者六五是也六三行雖不順而下比陽上應陽而六四
承乘皆陰獨與陽遠故其所知有困而无通所行有吝而无攻也陽為盈為息故實陰為消為虧故虛實則足以應物而虛者之所宜近
也蒙而能以亨行者九二之剛也故明足以發幽實足以瞻虛以行則无不應也蒙而至於困者六四之柔也故闇而无所資虛而獨遠
實以止則不能通也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也剛而包蒙
教者之事也柔而童蒙學者之事也其性止者常失於不能順其位尊者常失於不能巽六五以柔居尊而能不固其位以受教於九二
順以巽者也童无知者也困不通者也上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利
用禦寇上下順也蒙之初其惡始生故刑之者正法而已蒙之極則非教之不能正也故上以剛過擊之以
柔發蒙者患在於不及故用說桎梏以往吝以剛過擊蒙者患在於太甚而有為寇之道故不利為寇利禦寇則上下順之蓋亂極則思
治蒙極則思明人情之所同也

需

☵☰乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也需須也險在前也非若蹇之卒於止也剛健而不陷其義不困窮矣非若困之卒於剛掩也此需之成卦也其剛健也有孚其上達也光亨其德位稱也正吉位乎天位无所須需也而萬物實須之此需之成功也有待而後進進而无所畜也乃爲萬物之所需淅斯以往何難之不濟乎故利涉大川往有功也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂有需欲進之時者需之成卦是也有需飲食進之人者需之上體是也有需在上之澤者需之象是也故需之字从雨而雖有用无用不同皆物之所需也雲上於天所謂從雨而爲物之所需也故君子之在位則以飲食宴樂爲明友故舊忠臣嘉賓之所需也九五以酒食之快而需天下萬物之求又裕於此矣初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也險在前而下者或需于郊或需于沙或需于泥此需欲進之時也乾在下而上者或需于血或

需于酒食或需于穴此需欲進之人也邑外曰郊郊遠於有事之地也剛性好進而又有應則其需常失於暫故利用常无咎蓋不犯難行有須之常也九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也需以險爲遠近初九遠險故在郊二則近之矣故于沙沙則善制水而不溺於水衍寬平之地二得中之象也沙雖不溺於水而性善與水通故雖未能作難而二已小有言田寬平而在中也故終吉九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也水性善溺泥性善陷九三與坎相近而未入乎險故需于泥泥滋者好作難而性善敗人之成也坎險之象也坎性趨下一不需于郊而與之近則自我致之也故致寇至災猶在外也而能外有所事內有所待故不敗慎者有所待也敬者有所事也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也以一陰當三陽之進排止而有之也作難而已矣其性滞其力不足以支其勢必至於傷故需于血血者陰之傷也居陰而順趨下而應不固其位而順以聽者也故出自穴穴者陰之居也九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也需之道不先時而進故行則不犯難不後時而緬故進則得位以天德處天位乃萬物之所需也非需於物者也故需于酒食正吉

酒食者人之所需以養也以言五爲萬物之所需而能飴酌飽滿其所欲也先乎此者位未正也則己方須而未有以需物過乎此者不正也則可以有欲而不足以有養故曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也六四方需以當三陽之進則傷而失其居上六需之道終矣而以陰居外能保其居故曰入于穴三陽上道也初以待難而居下難平則无所復需于同進所謂不速之客三人來也上六不固其位以爲之主而不至於傷所謂敬之終吉陽上而陰下則陽之所謂當位也陰而居上不當位而守不足上六能有欲故雖不當位未大失也不速需辭也客辨主之名也敬之斯賓之矣

訟

䷅坎下乾上訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也上剛而下臨則其志同而爲同人下險而上巽則其險散而爲渙上剛矣而下不同下險矣而上不巽其才又險而健也此卦之成訟也訟而後吉凶利不利生焉九二有孚而窒也則訟訟而不當位也則惕故中吉上九剛過中矣而其訟至於成故終凶此訟之吉凶也訟者之情未嘗无所陷也九二窒而後訟訟而九五則以中正聽之故利見大人尚中正也下險則訟之所起也不知險而入險則所陷深矣故不利涉大川入于淵也此訟之利不利也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始天與火同人同人親也天與水違行訟不親也夫事有成形而後作作而後能行訟之初必有作之者矣能謀始則何有於違行哉

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也上下違行訟之始也剛而過中訟之成也初與四相應而剛與險實相違皆非過中故不永所事夫柔不能始事而始事者在剛故初不敢陵上而陵下者在四故曰雖小有言其辯明也其辯明也者曲在四也故終吉要其有訟之後也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也以剛居險好訟者也不寧方五訟上者也五以中正居上可順而不可訟而九二訟之自下訟上者也故不克訟以九居二而又在險之中歸而不有其富則无眚矣三百戶富也眚所見妄也竄所居窮也掇所取眷而疾也

六三食舊德貞厲

終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也居二剛之間而訟者然也故不往訟不至於歸而逋竄能食舊德者也居不三也故以為三則屬上終成其訟而已以柔從之故終吉以食舊德二者以為臣則從事无成而已非含章可正而有終也九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也初辨明故不克訟剛能變而上從其即命渝不失其至自外而在險中剛歸攝動而安于上體則曰復命者上所出也即命者順上之誠之无不變也非官有渝而已所謂改過也四雖陰位而剛者其不守正則所居不足以得已故安正則吉此所謂遷善也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也此大人之訟也大人而至于訟有所不得已也行不失中正故元吉元仁也易之元吉或以陰或以陽陽性仁以剛也得元吉者因其性也君子於仁也柔者有以柔而得元吉者因其性也復之初九无祇悔元吉而六二為下仁所謂因其性也泰之六五中以行願鼎之柔進而上行所謂以行也大人者德足以立信以有聽无訟可也而九五與同人而直務直其非而不至于終凶其性亦仁矣上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也不以訟而終吉者初六也上九以訟而受服故獨言六三所與自下而受飾也六三從上之象也或錫之者與之志不一也所得不可以久保則欲奪之者眾也故終朝三褫之三者眾辭也夫上者下所歆而上九以訟受飾未久而眾奪之其可慢也甚矣易之舉時遠者十年近者終日甚者一朝一夕之間非有定例量其勢稱其義而已矣

師

☷☵ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣坎險在下而坤順在上險難作而順足以勝之者師之成卦也先王之制軍積伍而上至師而後內足以為眾主外足以圉敵故曰師眾也四德之序惟貞為事之幹則是无物而无正无動而不正夫一也眾而无正則亂而已矣故莫不善下師或或者不一也莫善于師田正者能以眾正也不一者小子也故使不當而无功能以眾正者丈人也故可以王可以毒天下可以王者師之德也以此毒天下者師之事也剛中而應行險而順所謂正也法度出焉而仁足以長人者所謂丈人是也惟丈人實體之故順乎天而天與之應乎人而人從之雖凶事也而吉雖憂也而无咎先王之於天下其節猶醫師百病淺則養之政之譬也甚則療之刑之譬也其害不可療者則以五毒攻之師之譬也故易以事為蠱以師為毒治毒謂之毒猶治亂謂之亂也易之言剛中者多矣在彖則為亨

在師困則爲王盖德无自性隨禍在而成名也象曰地中有水師君子以容民畜
衆地之于水也柔足以容之剛足以畜之故止之斯爲淵蹟之斯爲川君子之于民也仁足以容之其于衆也義足以畜之故其居自
比而上則成鄉焉自伍而上則成軍焉易之取象盲原其始者若訟之作事謀始是也有要其終者若既濟思患而預防之是也有稱其
體者師之容民畜衆是也以三者求之則易之象畢矣初六師出以律否臧凶象曰師
出以律失律凶也周官之法有大師入師執同律以聽軍聲而詔吉凶故凶可預防而吉非幸勝初六出師之
時也以理則吉凶之未形以事則勝負之未決故以律則吉之道不以律則失律者也失律而臧焉是幸勝也幸勝非吉之道也九
二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也
王三錫命懷萬邦也初六方行師者也九二方在師者也剛中而應行險而順丈人之事也長子不
足以當也故剛无逸德上順而下應之謂中吉蹈夏而行險雖毒天下也而民寧從之此之謂无咎德足以承天寵仁足以當人心懷萬邦
之所歸也故可以王可以王則以柔濟剛以文經武之時也故王三錫命用師至於錫命而已非剛克者也乃所以柔克者也非威萬邦
者也乃所以懷萬邦者也六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

衆欲正正則一莫善于師貞貞正也莫不善於師或或者不一也輿所以取勝也尸靜而无爲者也輿尸則不足以取勝矣柔而不當位
以統衆則不一以禦敵則不可以必勝是失常者也是大无功者也六四師左次无咎象曰左
次无咎未失常也輿尸者有可勝之資而不能爲也左次者非不能爲也靜而有待者也其于雖不足以應
變而其道未至于失常保无咎而已失律者自内以出之事也失常者在外以動之事也用師之道莫不善于失常而失律次之六
五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長
子帥師以中行也弟子輿尸使不當也體順以行險履中以開罪田有禽之時也
柔而不正則不能以衆正利執言无咎者也利執言則有任其事者矣故長子帥師其使當而中吉弟子輿尸大无功而正凶也上
六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功
也小人勿用必亂邦也初六師之出也上六師之還也以柔在上非用武也大君有命之時也師之出
也有大有功者有大无功者有失常者有不失常者无以正之則功之等有明不明而君子小人无所勸沮故開國承家以報功也小人勿用
必亂邦也明於善人而求定焉可語與之矣

比

䷇坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也比以文則向陰而反從以道則有所與而反周以事則有所樂而反師比向陰從向陽周禮五家爲比而比各有長君子无所適莫於天下而惟義之爲比則比之情向陰書曰三人占則從二人之言易曰中行告公從則從之情向陽陰則入陽則出此比反從者也忠信爲周阿黨爲比君子雖不爲阿而未甞无所倚雖不爲黨而未甞无所與此比之道立而周之名亡此比反周者也坎在師則險在比則與地比而已故師向陰而憂比向陰而樂所向雖同而憂樂則異此比反師者也凡卦有以上下之體而成者有以一爻所在而成者比之成卦九五而已故一陽在上而五陰比之有比者有比之者比吉所謂比者也原筮元永貞无咎所謂比之者也故以陰比陽則陰得陽爲主陽得陰爲輔自九五而言則比吉也自衆陰而言則比輔也下順從也以比之者爲輔比吉者也故初曰比吉言比然後吉也又曰比吉也言當體則吉也筮有初筮有原筮蒙者發一于所求故初筮告再三瀆此則審人之可比審已所以比之故曰原筮元永正无咎剛則大故爲元中則久故爲永正元則仁足以長人而爲首永正則信足以爲人所助而有終此原筮者所以无咎而萃之九五雖曰匪孚而亦悔亡也萃无不聚故虞於比有黨則有仇故比有方來者有後夫者不寧方來者以九五爲主也方來者自此而至也異乎初六之終來也以比吉之定體則曰下順從蓋己承我也以不寧方來則雖乘我者亦將應矣故曰上下應順從者行有所承之也應者心有所聽也後夫凶者上六也莫非比也而夫婦爲大五以剛居上夫也四陰自下而順從之婦也上六承五而不順以夫爲後者也故其道窮而凶矣象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯澤上于地則聚故君子以除戎器戒不虞地上有水則相比而已矣故先王以建萬國親諸侯建萬國則方來者有所比親諸侯則已比者有所從立法而後世稽焉者先王也德足以君國子民者君子也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也无咎者比乎人也吉者人所比也比之時剛者不求比柔信者不求比不信初六柔在下而无應故必求有孚者比之然後无咎比之久則體之故有孚盈缶終來有它吉缶之爲器質而虛圓而善應者也有孚以盈之則德足以信於人而終來有它吉矣比乎人者有已而人所比者有它也方比之初名分未定故比人不若人所比及其名分已定雖比人亦吉也故象曰比之初六有它吉也六二比之自內貞吉象曰比之自內不

自失也比者近相比也二與初近相比可也乃能捨近比而應五比之自內者也比之道私矣剛柔正而位當正吉者也雖不足以有它亦不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎陰宜比陽者也六三下比六二而六二從五上比六四而六四從五非其人也初亦无比而所比得其人其極至于人比之者方比之初以柔在下故也六三行不中居不正故比之非其人則傷傷者亦非所樂也六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也皆比也不寧者比寧君臣之義也不肖者比賢朋友之義也六四不御性以比下而反性以從上向陽而不向陰者也故以情則樂得所願也以性則吉不失正也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也陰則幽陽則顯陰爲幽黨陽爲顯比九五位正中而上下應之顯比者也比之道陰也而德與位足以顯之是以德而不以力故四陰在下而順我則取之王用三驅之謂也上六在前而逆我則捨之所謂失前禽也用三驅者仁有所不忍也失前禽者義有所不爲也有所捨居上而使民中者也故邑人不誡吉比之謂柔遠能邇邑人寡而[illegible]也二之象也在內者應不誡之象也上六比之无首凶象曰比之无首无所

終也九五在上皆從以爲夫也而上六獨後之後夫者也衆皆承九五以爲首而上六獨乘之无首者也卦欲辨所從則後者爲後夫爻欲辨所承則乘者爲无首陰常先迷而後得主而不以陽爲首則无所終矣

小畜

䷈乾下巽上小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也大畜大者畜也以君畜臣也小畜小者畜也以臣畜君也以臣畜君而不得位則勢不行得位矣而上下不應焉則衆罔孚以六四言之則以柔得位而上下應之爲小畜之爲道非健而巽則欲畜而不入健而巽矣非剛中而志行雖入而不通故以內外二五爻言之則以健而巽剛中而志行乃亨健而巽非順而巽也順而无所于往若大觀是也剛中而志行非剛應而志行也應之爲言彼求則應之不必中也若由豫是也陰陽得中而後和和而後雨天之道也六四爲陰盛矣而未及中則是密雲不雨也故尚往東陽位也西陰位也邑有事之地郊遠於有事者也此物之理也陰常之其反類而後有事六四猶未離於陰也方遠於有事而不及陽則是自我西郊也故其施未行及夫上九所居而畜極則交際之道通交際之道通則既雨

也无不施既處也无所事矣象曰風行天上小畜君子以懿文德以一爻言之則爲密雲不雨自我西郊施未行之象也既雨既處則巽乎此以二物言之則爲風行天上功不及物之象也風行地上則巽乎此故大畜之道剛日新其德可也小畜之道柔懿文德而已矣一朝之勢不能畜也則積之久而後畜一人之力不能畜也則合衆志而畜之未嘗暴也而浸以光大者懿也初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也成卦之初惟六四爲小畜成卦矣則六爻皆小畜也故有能復于初者初九是也有復于終者上九是也有已失于初而猶足以牽復者九二是也有未至于終而強畜之以至于反目者九三是也有勢不足以畜則上合志以畜之者六四是也有德與位足以畜之而又以其鄰者九五是也初九以剛畜于初而六四以巽從之過未形而反于正復自道者也所難於爲畜者下畜而上不從也不畜而上不從則君臣之義傷矣今以畜爲事而復所畜者自道則是吾之義全也故何其咎吉何其咎者无過之可補也傳曰畜君何也且意類此故小畜莫善于復自道而牽次之又其次則待其終而已矣九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也九二以剛中畜所謂剛中而志行也五雖不應而終以巽與已所謂牽之而後復也雖不足乎復自道而亦不至於輿說輻故牽復在中亦不自失也自失矣而欲正君則君將反目以怒我因脩以擠我其能吉乎九三輿說輻

夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也小畜之道剛中然後志行九三過進而剛不中德不足以載上而敗其可行之才者也故輿說輻非尚德載也九三過剛而尚往上九過剛而不受畜則義不足以相制而恩不足以相親故夫妻反目非婦正罵也古之人諫則以爲謗已甚者或因其所修而擠之其失蓋以此故夫夫婦婦則能正室能正室則无事于畜矣雖畜亦不至於反目也六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也小畜六爻惟六四九五爲有孚蓋惟正當王中然後能發志也柔而當位以巽爲畜有孚若也三陽方進一柔不足以畜則勢必至于傷柔弱不果於避難則必傷而後去血夫者也知三陽之失正則過分以畜之者義也知九五之同德則易志以合之者智也初雖傷焉終无咎矣九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也剛不失中巽不失正不應于陽而與四合志有孚攣如者也方小畜之時而以盛德處尊位合衆力以畜其君而人莫不從富以其鄰者也有孚者誠足以結之也富者利足以使之也固高位而无所同于衆此獨富者也雖謂之竊位可也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也小畜之初不雨

柔不及中也其勢既雨剛過中也剛中者亨而已剛過而畜極則勢足以畜其君勢足以畜其君則剛柔和矣故既雨无事于畜則无待于尚往故既處其畜之也固非一人一日之力而其體終于巽尚德載者也夫妻雖不反目而婦道失正矣故婦正厲陰陽雖和也而於陰為盛矣故月幾望君臣雖和也而於臣為疑矣故君子征凶

履

䷉兌下乾上履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也履之為道有以柔履者有以剛履者以柔履者以進不為陽所害為通以剛履者以居不為陰所病為盛故履之成卦其亨在六三而光明在九五六三以柔履者也惟說而應乎乾是以雖履虎尾而不咥人蓋不為陽所害故在下而亨九五以剛柔履者也惟以中正也是以履帝位而不疚蓋不為陰所病也故在上而光明要之以柔為始以剛為終以在下為亨為通以在上為光明為盛也非夫以禮立德以和制行其往有漸其旋有成孰能與此哉象曰上天下澤履君子以辯上下定民志上天而下澤則上下辨有名以陳之也上健而下說則民志定有分以一之也上下辨而民志定則咎安于所履矣初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也有履而善始者有履而善終者有履而甚安者有履而近危者有臣道而履者有君道而履者有幽人而履者有武人而履者初九履而善始者也有德而无位故曰素履履以不處為義宜上而在下也則尤不可以處故往无咎往非有應也獨行願而已矣九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也此幽人之履也剛得中非素履也遠于五而安非愬愬也故曰履道坦坦愬愬危之至也坦坦安之至也无應乎上而有得乎內故曰幽人正吉正吉斯不失正矣進退去就中不自亂者也非獨行願而已矣六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也此武人之履也不正而視焉不足以有明也不中以行焉不足以與行也承上體之末而九四實乘之非說而應乎乾也位不當者也其志剛而有應非獨行願而已果於有為者也九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也此臣道而履者也承上體之末而處多懼之地非履道坦坦者也履虎尾

而憩憩者也達其上體而承其君非獨行願而已也其志行者也終吉者非往无咎而已也往无咎則自此而始終吉則要其終正吉元吉則當體而足矣

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

此君道而履者也以柔履者常陞于剛以剛履者常逝于柔九五體剛而中正履帝位而无累于陰焉非幽人也乃明王之夬履也履之道以柔應而九五獨以剛決故正厲以六三為亨以九五為光明盛大之事也故位不當也而凶位正當也而厲爻不足以具其成事也故履以和行和行貴中六三之柔不中而九五之剛太過皆不和者也一則以凶一則以厲其能元吉乎其能正吉乎

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

此履而善終者也智以有明仁以有行雖有為乎外而常有應乎內視履考祥者也禍福之生皆有祥焉而履道之終考祥之時也履之初欲往而履之終欲旋故其旋元吉正吉智也元吉仁也履柔道也元吉下道也而在上故其考祥也大有慶非履而善終乎

泰

䷊ 乾下坤上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陰陽行乎天地之間其相推也則為往來其相感也則為屈伸其成象于始也則為消息為消長其成器于終也則為盈虛為盛衰蓋非一日之積也否泰者反其類者也三陰之外以屈而三陽之內以伸則為泰三陰之內以伸而三陽之外以屈則為否泰則吉亨否則不利君子正吉亨也者以為莫適而不通也不利君子正也者以為雖君子正亦不利也故言二體之相交則天地交而萬物通也上下交而其志同也言內外之相為用則內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也夫如是何適而不通乎內陽所以生也而外陰則成之也內健所以用賢也而外順則除之也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地之道民所由也天地之宜民所利也裁成其道輔相其宜以左右民者后也陰陽風雨晦明之氣淫則生疾故損其有餘而裁成之四時之行百物之生皆有理焉故順其自然而輔相之盡君道而大有為者惟泰之時為然

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

一士之進未足以為泰衆賢皆進泰之時也君獨有交乎下者未泰也君與臣皆願交焉者泰之時也否之時亦然故泰之時君子以其類出否之時小人以其類處拔茅茹以其彙征吉者以其類出也拔茅茹以其彙正吉亨者以其類處也

舜之二十有二人周之多士可謂泰矣茅之爲物絜白柔直拔之則牽連以出君子以類之象也九二包荒用馮
河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以
光大也皆以剛居陰也蒙則有蒙而已故包蒙泰則上下交无不有也故包荒剛中也而以下交於人爲道包荒者也九三
不中矣而猶承之用馮河者也外與衆陰爲應故其仁不遐遺內與衆陽同志故其義則朋亡六五中以行願之君也方以至柔下之而
已之志方上行得尚于中行者也盡臣道而大有爲者惟泰之九二爲然九三无平不陂无往不復
艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際
也天地交言相通也天地際言相近也九二有平而无陂有往而无復行義於易之時也故中行而得尚以體常也九三則平者將彼
往者將復知幾於未然之時也故艱正則无咎以慮變也任之而已矣則是以命滅故也勿恤其孚則是以人勝天也雖不足以得同而
于食有福亦異乎不榮以祿也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩
翩不富皆失實也不戒以孚中心願也泰上下交也剛者願交乎上以柔應之也柔者
願交乎下以剛應之也故初以彙則四則四者君也四以其鄰則初則初者臣也德之可用者茅也拔茅者以德言也位之相比者鄰也

以其鄰者以位言也翩翩者順而下也不富以其鄰者皆失實而有求也皆失實而有求則其即初也以中心願而非強故不富以其鄰
非利使也不戒以孚非言諭也六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉
中以行願也以至尊而下卑以至柔而接剛帝乙歸妹者也不于其難而于其易中以行願也而不違仁以祉元吉也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍
其命亂也此平者陂往者復之時也城復于隍卑不上承而外不內衛也勿用行師其志不同而衆不爲用也自邑告命
大者往而小者擅命之意也柔之爲德上而不足與變故在既濟爲終亂而在泰爲正吝九三則智足以與變矣在泰而持盈者如九三可也

否

䷋坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪
人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通
也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛
內小人而外君子小人道長君子道消也孟子曰莫之爲而爲者天也則

是不可以人為也莫之致而至者命也則是不可以力致也行或使之止或尼之行止非人之所能為也所謂莫之為而為之也道之將興也歟命也道之將廢也歟命也所謂莫之致而至者命也君子之於行已蓋常有泰之道矣而反遇否則否之者天也故曰否之匪人易有大正有小正有女正有童僕正有君子正小正小者以為正也大正六者以為正也柔順中正而獨見乎其應則謂之女正无所與也而有所承則謂之童僕正文明以健中正而應能通天下之志者則謂之君子正否之時上下之志不通矣君子方且以儉德避難其能通天下之志如同人之時乎故曰不利君子貞姤曰女壯吉勿用取女蓋言小人不可遇也遯曰小利貞蓋言君子不可以大有為也否曰不利君子貞蓋言君子不得盡其性也剥則不特不利君子正而已有攸往斯不利矣自復姤而上惟否泰為反其類故君子小人各以其類而消長而泰則曰小往大來否則曰大往小來泰之極至於上下交而其志同蓋通然後同也否之極至於上下不交而天下无邦蓋人道息矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 晉而蕩物覩者明德也故君子以自昭約已而已矣不敢以自大者儉德也故君子以避難以儉德避難則不可榮以祿也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 象曰拔茅貞吉志在君也 泰之初以其彙征吉以其類出也否之時以其彙正吉以其類處也征吉者動不失道也貞吉者靜不失德也動不失道故其志在外而有行靜不失德故其志在君而有待否非尚口之時而君者亡命者也方否之初不尚口以有求而守正以俟命不特逢吉而已雖亨可也

六二包承小人吉大人否亨 象曰大人否亨不亂羣也 君子之於否遯難而不亂羣可也上足以休否而美之下足以通否而亨之者惟大人為能六二柔中而已非大人也故包承小人則吉未能不亂羣也大人則否亨包承不足為也不亂羣則不避難不避難則可以反否矣在下而比我則包之在上而乘我則承之亦異乎泰之包荒也

六三包羞 象曰包羞位不當也 大人之亨雖足以治否而位不正當則猶不足以致美況小者之才乎六三以位則不正以才則不當彼者將平矣而不足以有為包羞者也包之為言不能有所發者也故羞

九四有命无咎疇離祉 象曰有命无咎志行也 初六否而未行則志在君而已九四上達而近君故志行而能有為也近君而不能有為則竊位有為而无待於君則擅命竊位則不仁擅命則非義人之所違也豈能為人乎故有命則无咎无咎則疇離祉泰九五之六四皆失實而有求者也否之九四皆得志而有為者也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 象曰大人之吉位正當也 孟子曰人不足與適也政不足與間也惟大人為能格君心之非此大人而任君位者也況身為君乎九五大人而為君

者也剛則善變中則能通以變通之才而居正當之位休否者也亨不足道也易以陰居陽則不能有之才不足故也以陽居陽則固有之才當位故也九五可謂固有之矣在否而固有其位非保其存者也其亡其亡者也其亡其亡則常存矣故繫于苞桑苞桑言其本固也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也莫適而非塞也而我通之則曰否亨皆非可善之道也而我休之則曰休否至於傾否則非或使之也否終則傾自然之理也故上九先否所遇不利也後喜无往不同也

周易新講義卷第二

周易新講義卷第三

同人

䷌ 離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志皆柔也得位而上下應之而小畜則是以小畜大也非同乎人也得尊位大中而上下應之曰大有則是以小有大也亦非同乎人也得位得中而應乎乾者所謂同人也以一卦言之則上健而下麗以二爻言之則以柔而應剛以成德言之則如乾行乎上而萬物莫不同之也故于野亨无所間也利涉大川莫能陷也利君子正天下之志可通也文明以健踐斷金可也況于易乎中正而應雖于野可也況于宗乎象曰天與火同人君子以類旋辨物同人則君子小人聚矣故所聚同者類之使不雜而所生同者辨之使不亂也初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也同人之道无方莫如野无事莫如郊出莫通於門入莫否

於宗其它或攻而不克或伏而不興或大師而後相遇皆不能无咎也初九善麗而上同者也上无乘之者則非伏而不能興故同人于門无咎以通道也九二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也門者衆所由也通道也宗者已所屬也吝道也同人之道以野為亨而惟其應之麗非通道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也二正應而已乘之五敵剛而已禪之雖私有所欲而勢不可夷行伏戎于莽者也乘不中之位而縱炎上之性不能困而反則升其高陵者也三歲不興何可行也莽非可以夷行也伏則有待而興也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也升者自下而升也乘者在上乘之也九三之於五升之者也九四之於三乘之者也陵高以待五之象也墉在內而捍外三之象也二實應五也而以力求之三恃犯己也而以勢侵之義弗克也惟其居陰而善變故初雖違則而其困也而能反則斯吉矣何三歲不興之有乎九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也二五之相去也一則以出一則以處一則以語一則以默此其迹不同也其利斷金其言如蘭此其心能同也故初雖喪正應而終於得二雖隔三四之大師而終相遇使中直不得于前則豈能善其後乎後笑所謂相得也大師克相遇所謂善其後也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也同人之時有伏而不興者有困而反則者有大師克相遇者可謂擾擾多事矣而上九在外而獨遠於事同人于郊者也雖同人之志未得而處已之心无悔矣況咎乎

大有

☲☰ 離上乾下 大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

君尊而剛臣卑而柔剛者在上而能畜柔者方止而不犯此君臣之義也无時而不然者也故大畜之君則欲剛健篤實輝光日新其德而後盡大畜之義剛健篤實美也輝光日新其德大以聖也蓋大畜之君不能終始如一則不足以利正利正大正之謂也大有則君以柔有臣者也君道以畜臣為常而以柔有之則是賓師之禮也有時而然者也故其君之德則欲剛健而文明應乎天而時行而後盡大有之道剛所以立也健所以行也文所以交也明所以辨也應乎天而時行設之當也蓋大有之君有德矣而設之不當則不足以元亨

元亨也者以其善而亨也易之言應乎天者三有自然而應者有武之而應者中孚以利正乃應乎天也此自然而應也大畜之利涉大川大有之元亨則有時而然也此感之而應也猶革之應乎人也故君之於臣有上而養之者有下而交之者有尚而有之者大畜以剛健篤實爲體而不家食此上而養之也泰則內健而外順此下而交之也大有剛健而文明此尚而有之也 象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 莫非天也而遏惡揚善者天之休命也君子之於有所之衆用明而順之使善者興惡者莫行焉然後大者可終有也惡者投隙而人善者畏忌而不進則大者見幾而弃矣其能有之乎 初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也 大有之君之於臣也有下而交之者有尚而尊之者有下而交之者則猶泰之六五也有尚而尊之者則猶大畜之六五也惟下而交之也故最下者以无交爲害積中以載者以有攸往爲善在上而尊者則用亨于天子在下而近君者則用明而匪其彭盖君有以下之則臣得以上達也惟尚而尊之也故上九以信順之德而爲大人之所助也君子之於困獨立可也大有則尚賢矣而初九在下无應以无交爲害者也其害非其咎也在下而巳矣故匪咎艱則无咎艱者難進之謂也臣无交則欲艱君有交則欲易各稱其義弼 九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也 剛善任中善咎六五以信委焉而已則積中不敗大車以載者也上以柔任之巳以剛爲之用不能有爲則止於陰矣故有攸往无咎上方畜我以剛則有法守矣雖无往可也 九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也 君臣守義賔師任道守義則難犯故在中者无尤有應者利巳任道則无方故中行者往過中者乃亨九三公也而用亨于天子則是大人之事也小人而爲之則害矣 九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晢也 大有之世君以柔任臣而不爲弱臣以剛事君而不爲強九四上承以柔任臣之君下比以剛事君之臣兩有所親則上下之禮齊下比而上不比則君臣之義廢其迹在嫌疑之間而其明足以辨晢終於趨上耳此善用明者也 六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也 上欲交乎下而下有不應者非信必發志也六五則異乎此矣其與九二也以誠而不以位至相忘而无間所謂體敵而志同也故厥孚交如志其有不發乎別嫌疑嚴分守而下猶有犯者非易而无備也六五則異乎此矣未嘗畜臣以剛也而載之者不敗承之者不疑過中以通之者无憚則是德威惟畏者也人其有不畏乎 上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

有德而无時則莫尊况欲尚乎有時而无德則莫尚况助之乎上九兼信順之德而遇尚賢之時以位則極上以道則致尊及天人之所助也尚何以无交爲害乎

謙

䷎艮下坤上謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也剛下柔而不上柔上行而莫禦此謙所以亨也盈則爲虧爲變爲害爲惡謙則爲益爲流爲福爲好此謙之異乎盈也謙之所以亨不惟見於卦之二體而天地之道實如之謙之異乎盈不惟天地鬼神人道亦如之而又見於爻之九三故君子雖甚盛德成功毋以謙爲終焉若九三是也九三以一陽下衆陰謙尊而光也雖在下也而衆陰實歸之卑而不可踰也其能无終乎

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施多以謙而聚寡以謙而益此謙之在物也待賤者之禮不以待貴待不肖之禮不以待賢此謙之在己也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也體有吉凶用有利不利在下在內者謙之體也故常吉在上在外者謙之用也故常利初六柔在下謙謙君子也卑以自牧則能成德而人歸之故用涉大川吉初六以德下人者也君子之始也九三以功下人者也君子之終也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也以柔承剛以下感上鳴謙者也因性而已矣非有所追而爲之也九三方以功下人非感而求應也故以動則中心得以靜則正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也剛來而下柔上承而下綏有功而謙者也故曰勞謙有功而不終者多矣君子致恭以存其位能固有之者也故曰有終吉卑以自牧也者德足以成已也以其功下人也者功足以服人也以賢臨人者未有能服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也柔順而當位居則无不利者也不敢乘剛以爲逆而却之以爲謙行則撝謙者也則者吾性之所有也動而順之豈違則哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也以謙居尊不自盈也而衆陰從之不富以其鄰者也人道惡盈而好謙五誠謙矣而二不應則人所惡也以征不服何不利哉

上六鳴謙

利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑
國也九三衆陰之主也而已實應之鳴謙者也自下而承剛非不得已也中心得者也自上而應剛不得已也志未得者也上
六在上而謙衆所好也九三上而不應衆所惡也故利用行師征邑國六五尊位而大中不富以其鄰行師可知也利用侵伐无不利不
必邑國也上六所用者衆而所征者狹其爲利僅矣

豫

☷☳坤下震上豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動
豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順
動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而
民服豫之時義大矣哉豫之爲道與物通之時也自上下而言則衆陰求豫於一陽而一陽有由豫之
道所謂剛應而志行也非剛中而後志行也自內外而言則坤體順震體動所謂順以動也非險以動也其本雖由剛應而志行及其與
物通也則順以動而已矣故大則天地如之小則建侯行師亦如之衆无定主建侯之時也上順而下作險行師之時也二者皆順以動
者也天地以順動故日月不過而四時不忒蓋遲速中而寒暑當也
聖人以順動則刑罰清而民服蓋輕重當罪而不煩以盍也易之卦
有言時者有言時用者有言時義者卦皆時也而爲大者之時則四
頤之養賢解之解難革之革命大過之過是也蓋卦大者不可以有
爲也有時則有用有義矣其用方不利也而大者可與利用者三坎
之險睽之乖蹇之難是也其義方難知也而大者可與精義者五豫
之知幾隨之隨時遯之有厲姤之相遇旅之旅人是也象曰雷出地奮豫先王以作
樂崇德殷薦之上帝以配祖考德者成於樂也故德盛而樂成焉樂者德音也詩者
德言也舞者德容也故作樂而德崇焉季扎一觀韶舞而知舜德之難及樂實崇之也故可以和同天人之際而无間也初六
鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也豫者與物交者也上交則失於諂下交則失於瀆故
有應則欲有待而无求无應則欲知幾而不動由中正則不待以而吉非中正則動與止皆悔也初六在豫之初而求豫於上失於諂者
也非有待而无求也故鳴謙可也厚己以下人也鳴豫不可也屈己而求諸人也方豫也則屈己而求諸人其志不行矣六二介
于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也天下方動
以求豫也而上交不至於諂下交不至於瀆辨於衆而不動介于石者也不離中正見幾而作衆人方沉冥於所欲以取凶悔而己超然

得其所矣不終日貞吉者也非知微知彰知柔知剛之君子孰能與於此

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

鳴豫者感諸中而求之也盱豫者形諸外而求之也介于石者與衆辨也由豫者與衆同也冥豫則失其所矣六三乘九四而求豫上交而諂者也故不旋日而悔止而有待於上六雖終无應猶愈於諂矣故遲有悔遲有悔也者不必有之者也故豫之爲道有以得己爲善者有以通物爲善者中不離道正不失德衆方動也而獨止此以得己爲善也而六二以之非中也非正也而才足以當位道足以應衆而衆非我不豫此以通物爲善也而九四以之六三則異乎此矣動而有求悔靜而有待亦悔內无以得己外无以通物所謂位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

衆陰由我以豫而无陽以分之由豫大有得者也處多懼之地而大有得焉則不能无疑疑則下不足以應衆人之所欲而上不足以格君心之非故勿疑朋盍簪六五冠象也而四制之則簪象也朋盍衆至也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

豫之時雖以志行爲善而其德以中正爲美六二不終日正吉以中正故也六五正疾以不正故也方豫之時上雖不正也而无臣以正之則不正未爲疾也而六五乘剛焉則是有法家拂上以正之也故雖在豫之時非所樂也正疾者也疾宜亡矣而有所畏懼能以中而不過非所以亡也恒不死者也六二可豫而不爲豫者也其吉則以知變也六五欲豫而不得豫者也其不亡則以守常也孔子之釋爻也有并卦舉之者義在卦也若大有初九是也有舉爻而已者義在爻也若初六鳴豫六五正疾是也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

豫之初未可以求也不能有待以求之則適所以失志故初六鳴豫則志窮蓋初不可以求也豫之終可以已矣不能以中自節則其性蔽於所欲矣故上六冥豫則不可以長蓋在上不可以冥豫也然樂極則反而震之性非止故成有渝无咎成者終始之辭也於其成焉有渝則非官有渝也官者我所守也

隨

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨反咸者也咸之爲咸也柔上而剛下二氣感應以相與則是兩相與也止而說則是不必動也隨剛來而下柔則是屈己以求之也非兩相與也動而說則是有爲而得之也非止而說也故咸之道虛來斯受之而已无事於隨也隨之勢迫過此則失時矣非得己而不已也隨之名立則咎從之惟

大亨正而後无咎无咎而後天下隨時猶革斯有悔元亨利正而後悔亡也故隨无定時而有精義泰否損益咎以所遇非大人不能善也可隨也而不隨則失時不可隨也而隨之則失已非大人不能精也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷出於澤歸妹之象也雷息於澤隨之象也嚮晦入宴息則无事矣

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

隨之爲道其初則欲適變其次則欲從正又其次則欲下人知守常而不知適變知適變而不知從正知從正而不知下人皆不可以爲隨也初九可謂體之矣官者所守也而有渝則是適變也有渝而已非皆渝也而正吉則是從正也門者二三之謂也四无應而往從之出門交有功則是下人也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

隨莫善於交莫不善於係交者我下之也雖已之所與而已係則有所屬有所屬則有所不兼也故六二以柔爲隨則不能違近剛故係小子小子者在下而從我者也初九之謂也有所係則不能兼與正應故失丈夫丈夫者在下而率我者九五之謂也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

承在上之四而舍在下之初此之謂係丈夫失小子勢雖不足以兼與而以陰係陽其扌足以長我而率我此之謂隨有求得皆隨也一則從正吉義在動也一則利居正義在止也極動不中之時也故利居正

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨之道以從正爲吉以不從正爲凶初九官有渝正吉從正故也九四隨有獲正凶以從陰爲不正故也以陽從陽可也以陽從陰則非義矣皆有孚在道則信足以發志以明趨事則智足以成功以功補過未爲有咎也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

止而說非隨也動而說者隨也初九剛來而下柔者也九五則非下柔也位乎正中者也位乎正中以說爲道而天下隨之隨之盛也故曰孚于嘉非亨于西山而已嘉者美之至也天下和會之時隨之正動故初則渝二則係三則居正也隨之悔則悅故四則有孚在道五則孚于嘉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨道成矣上六乘陽而上窮隨之不從者也故拘係之乃從拘係之制其形矣內不得其心則散而去矣本无應故也故繼之外制其形內得其心此文王所以亨于西山也西邑位也山君德也文王之亨在邑位而有君德也

蠱

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

易之成卦其體不一有取諸物象而成卦者其德不足以正其名也若噬嗑頤井之類是也有兼物象而成卦者物不足以正其名則又取諸德而貳之也若否泰咸常之類是也有備上下內外而成卦者无待於物象也若師訟之類是也蠱剛上而柔下巽而止蠱則蠱之成卦訟師之類也有成卦與德不同者德无待於成卦也若大有之類是也柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨則德无待於成卦也有即德以成卦即成卦以爲德者德无異乎成卦也若咸恒之類是也於恒之成卦則知咸之所以成卦於咸之爲德則知恒之所以爲德此德无異乎成卦也蠱則剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也則蠱之爲德咸恒之類也故蠱之成卦以剛上而柔下以巽而止蓋言不可以爲恒也其元亨也亦以剛上而柔下亦以巽而止蓋言不可以革也恒雖剛上而柔下能巽而動矣非巽而止也此蠱之不可以恒事之爲蠱也非若白轉爲黑其陵夷漸漬以至於壞也故雜卦則欲飭之衆爻則欲幹而无裕非革之也因之而已剛上而柔下因其位也巽而止因其勢也此蠱之不可以革也而因之此蠱之所以元亨而天下治也治則无事矣无事則有事之所由生故利涉大川往有事也事之所由生也先甲三日後甲三日終則有始天行也事之所成終而所成始也先甲者知之於尚微之前也此有始而能終也後甲者圖之於已著之後也此有終而能始也甲東方之日也以時則春以事則始以道則仁巽而止之才也庚西方之日也以時則秋以事則終以道則義九五之才也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱之時事廢而民不興故事欲飭民欲振振民而已不知所以育德則與事轉徙而離道遠矣故濟以育德而後上可以立道而下可以善事也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

有家事有國事居家理者故治可移於官故幹蠱者始於家父子天性也則以恩屬而不離君臣人合也則於事終而可退故不事者終於臣初六事之始也以柔巽乘剛中有子者也九二剛中而无違德所謂考也考以无違德而成名子以意承考而无違志則父子之美也故雖莫之癈而无終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

蠱之六爻雖終於臣而上下相承家事而已故有母子而非其正者有父子而非其中者有父子並美者有父雖過中也而子以中用譽者有已有才不足以幹而裕父之蠱者九二之於六五所謂母子而非其正也從子而巽乎內者母道之正也制義而止乎外者子道之正也六五母道也而止乎外九二子道也

而巽乎內皆非正也故剛之巽乎中正也雖可以幹蠱而不可以貞 九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也此父子而非中也上九不中而止乎上爲父而不義者也九三過中而不應爲子而不從令者也當不義則子不可以不爭於父故其不中則小有悔其巽乎正也不至於失道故无大咎 六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也此才不足以幹也隨廢而興之幹父之蠱也委而容之裕父之蠱也性柔以正而遠於上往不足以得親也往則見吝而已吝者反終吝也見吝者不待有事也猶言見凶也 六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也剛父道也柔子道也子剛而父柔非理之正也出乎義故也父剛而子柔理之正也生乎德故也上九剛矣而六五以柔中事之承以德者也故用譽皆幹蠱也或厲无咎或无大咎而已六五至於用譽則子之成名也故剛中而无違德父之成名也柔中而无失道子之成名也 上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也方事之初不能事事非臣道之正也故雖櫛疾風沐甚雨不以爲勞義則然也事終矣而不知所謂不事亦非臣道之正也故雖不事王侯高尚其事不以爲逸道則然也上九事終而退剛而无靜而无累事道之君子也其可則也豈獨行乎哉

臨

䷒兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也臨反遯者也二陰長則陽避陰而遯二陽長則剛當位而臨前此者復而已未足以臨也後此則交矣非所以爲臨也惟二陽進而得位然後爲臨也故剛浸而長則爲元亨剛中而也則爲利正故陽由是而進陰由是而退君子由是而後長小人由是而後消則爲天之道也雖然有進者必退有長者必消其理不可以不早辨故於方長之臨則告之以不久之遯至于八月有凶所謂不久之遯也陽生於復而臨次之陰生於姤而遯次之自復至遯所謂八月也 象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆臨者與民親也與民親則非辨上下之時也故敎思无窮以厚終也政則容保民无疆以厚載也不以厚終則苟豈能久乎哉不以厚載則薄豈能遠乎哉 初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也臨之爲道有行正以爲臨者有行中以爲臨者有在上而志在內者有在下而志在外者有位當者有位不當者初九在下而猶應陰剛長而志在外所謂行正以爲臨在下而志在外者也故以道則爲咸

臨猶與隂也以德則正吉志行正也九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也咸之為言感應以相與以德則君義臣仁无所用其剛以位則君上臣下无所用其臨而九二以剛正君六五以柔納之則君之所受教而非君之所教也故以義則未順命不特體吉而已其用則无不利也晉之初未受命也者未進也此則未順命也者方臨也六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也臨之為道以中正為利者也初九六四則行正而未中六五九二則行中而未正雖未足於道而皆可以臨者也六三以不中不正為說甘臨者也甘非所以臨也而又乘剛无攸利者也然在下卦之上而不固其位以趨下則初雖柬之而其終必有以順之故既憂之无咎六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也方臨之時以柔居正以順應剛以至而臨者也非以大而臨也至者德性誠心足以臨也雖不足以行中亦无咎矣六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也臨之為義或與以臨物或求以臨己方是時也知剛而不知柔知柔而不知剛皆非所以行中也惟六五也用晦而明其位雖有與也而其德則每求諸人柔不至弱剛不至亢以知而無臨也故為大君之宜以行中也以王臨下則有位而已矣安所事知哉上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也以知臨者欲用晦而明故六五以之以仁臨者欲以厚終故上六以之居上而體順剛長而能從陽仁而知所厚者也故曰敦臨雖在外而不應而其志在內順足以長君子故吉无咎

觀

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀生於有所觀觀者有所示也大而在上者有所示則小而在下者觀之也雖然大者在上而不得位不足以觀也剝是也在上而非大者亦不足以觀也大壯是也二陽得位而在上四陰在下而觀之此足以觀也故曰大觀在上大觀在上有位而已矣有位而无道德以示之則雖有觀焉而不及化故曰順而巽中正以觀天下順而巽者以道因民也中正者以德觀民也宗廟之祭初有盥以致其誠次有薦以致其物大觀方以道德示民則下觀而化也无待於薦矣故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也要之觀為體觀之者為用天也聖人也皆以神道而觀也聖人則觀諸天衆人則觀諸聖人皆以彼有觀焉而此觀之也道之為言无乎不在則亦无乎不是而此曰神道者以為是也

雖有所示而莫知其所以然也无言也運以至健之精昭以爍然之
象而四時不忒者天之神道也无爲也順性命之理以佑萬物之神
而天下服者聖人之神道也象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
觀者有見於上下也觀天者有見於上也省方觀民設教者有見於下也无見於上則教之本不立无見於下則教之末不成聖人之於
天下所以能使人自得於性命之中无小无大无賢不肖如飢者食渴者飲各滿其欲者本末具而已矣初六童觀小
人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也有君子之觀有小人之觀有女
子之觀當位則觀我生不當位則觀其生君子之觀也內无所知外无所與童觀而已矣小人之觀也雖有所觀也而獨見其應者女子
之觀也初六柔而遠陽在下而无應於上童觀者也小人常以多才而用咎故童觀无咎君子則以多識爲德而爲童觀則吝矣故初六
童觀非君子之道也六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也
觀之爲道以近陽爲美以在上爲盛以在外爲廣六二以陰處內又下而遠於陽雖有所觀也獨見其應而已矣女子之觀也故曰闚觀
猶柔以中正也故利女正方觀有而利女貞亦可醜也六三觀我生進退象曰觀我
生進退未失道也无知也无與也則爲童觀有所見矣有所與矣而致一焉則爲闚觀此以所能而觀也或

觀我生或觀其生或觀國之光此言觀之所在也六三順而應上求而不有其位非致一者也觀我生進退者也可則進否則退雖无君
子之成于而能度德處位雖非中正也而不失道六四觀國之光利用賓于王象曰
觀國之光尚賓也觀我生而進退者才不足也才足矣則其進退也觀國而已六四以德當位而上承陽觀
國之光也近君矣而有所觀則不純乎臣故利用賓于王蓋守君之命而進退者臣道也觀國之光而進退者賓道也易有尚賢之時有
尚賓之時大有大畜之六五尚賢也觀之六四尚賓也九五觀我生君子无咎象曰觀
我生觀民也以已當物則所生者自我故六三九五則觀我生我无所事觀也觀彼而已則觀其生九五位乎天
位天下之所觀也而无以觀民則我生之得失不足以自反故剛中而應以巽爲道觀我生者也其觀民也以觀我生君子之道也上
九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也初六觀之始也上九
觀之成也方觀之始也不知達所知擇所與以博觀則不足以成德故童觀君子吝方觀之成也不能觀彼之可否而苟欲達其志則不
足以行其義故觀其生君子无咎可以久則久可以速則速觀彼而已矣孔子之事也故以道言之則君子无所事觀也泊然而已矣以
事言之則有與民同患者矣故觀其生者志未平也小人之於觀有不可以觀者有非所能觀者故惟童觀无咎

噬嗑

☲☳震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

易有取諸物而成卦者若噬嗑之類是頤中有物者噬嗑也虛中而不實合以覆其上分以承其下者鼎也巽乎水而上水者井也水火相息二女同居其志不相得者革也火動而上澤動而下二女同居其志不同行者睽也水火相逮男女相得則爲旣濟水火不相逮男女不相得則爲未濟此皆取諸物而成卦也而彖則終互以見之故於睽革則旣濟未濟之成卦可知也於噬嗑則鼎之成卦可知也不獨成卦如此也而其卦之才亦終互以見之鼎之彖曰以木巽火亨飪也言鼎之才也以鼎而求噬嗑則動而麗者噬嗑之才也噬嗑除間之卦也其卦具頤之上下也而其中有物所謂間也其才動而麗也則能除間矣故頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨蓋有間則能合合斯亨也卦德之亨也有言其所以亨者其亨不在成卦而在其德也若蒙亨以亨之類是蒙之亨也時中故也困之亨也險以說故也有不言其所以亨者其亨不離乎卦體也若豐小過之類是明以動故豐亨則豐之亨也可知矣小者過而亨也則小過之亨也可知矣噬嗑而亨豐亨小過之類也剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分者分不亂也動而明者才足以有爲也雷之爲物也善發隱伏動之至也電之爲物也善燭幽暗明之至也動而明者非明以動也動而能明而已雷電合而章則動而明不足道也蓋若天行然也其初動而明其盛合而章則宜大有爲矣而終利用獄者柔不當位也柔不當位矣而利用獄者動而明合而章故也易言不當位者不足以有是也故以陰居上以陰而得尊位大中皆謂之不當位以噬嗑之才而濟之以剛中則豈特除間而已哉故噬嗑利用獄睽小事吉一義

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

立法以除間者先王也行法以治罪者君子也有間則欲正其始故明罰勑法豐則刑故无小矣故折獄致刑

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

噬嗑利用獄之卦也初與上受刑者也中爻則有位而用刑也刑非先王之所得已而人常至於受刑者以非所行而行之非所明而明之非所通而通之也故先王皆有以治之校者治之械也而噬者治之法也在下而屨之者屨校也所以懲其始故滅趾趾在下而行也滅趾則不行也在上而負之者何校也所以治其終也故滅耳耳在上而聰也滅耳則不明也其中噬膚則至於滅鼻鼻者在中而通也滅鼻則不通也初爲下爲始者也故懲其始絕其行則无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

柔脆者膚也全體而乾者腊肉也乾肉雖堅而不聯骨乾胏則聯骨而復堅故噬膚爲至易而乾肉次之噬腊爲至難而乾胏次之二與

五皆乘剛而得中也而二爲正五六失正此噬乾肉者所以不如膚之易也六三九四皆不中而失正也而九之才有餘六之才不足此噬乾胏者所以未至腊肉之難也二柔也柔則不能有爲而能噬膚滅鼻者乘剛也柔而乘剛則能資諸物以爲明故柔以行之明以議之外足以除間而内足以絶其通也易有才不足而資諸物者其例見於此

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

用刑之道中正而已矣正則詳而當中則決而和六三失正而不中者也故以除間則不足以噬膚而噬腊肉言至難也以治人則不足以遇兩而遇毒言不和也夫除間而至於和所謂噬嗑而亨也六三之位不當而動則剛乘之可謂不和矣故其不能亨也爲小吝其卒有應也爲无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

九四之與六三同德者也而九之才爲有餘故其初噬乾胏盖異於腊肉也其終得金矢蓋異於遇毒也金剛而能化也九之才也矢直而利於行也離之性也剛而有所噬噬而有所得則動斯吉矣而猶待於艱貞者下不應故也下不應則所難在已故艱正而後吉雖吉而未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

噬而有所滅者義足以制其罪也噬而有所得者不惟制其罪而已其終又足以得諸已也噬而遇毒則非所宜得矣六五柔而不正也則德不當其位故噬乾肉其行得中无上行也故得黃金矢者剛而能有行也得黃金者中而能制變也所居雖失正而所得則得當故貞厲无咎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

此惡積而不可掩罪大而不可解之時也夫非所明而明者聰不明也然後絶其明則其非所行而行非所通而通也亦如此而已故道有君子有小人而德有凶有吉

賁

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁者乾坤交相文也以坤上六之柔而來文乾之九上者文剛也以乾九二之剛而文坤之上六者文柔也剛大者之才也大者之才而柔以文之者大者之事也故亨柔小者之才也小者之才而剛以文之者小者之事也故小利有攸往剛柔相雜而成文者天文也二爻之謂也文明以止各有形名而不相雜者人文也二體之謂也天文則時變存焉故觀之以察時變人文則教化生焉故觀之以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

旅則明在上故明愼用刑而不留獄尚恕也賁則明

在下故明庶政无敢折獄尚文也初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也賁之成卦剛柔相為文者也爻則或自賁或兩相賁或无不賁各以其才而已初九剛而在下賁其趾者也六二在前而可乘也欲載已以為車而已以非正不從舍車而徒者也賁之時雖分剛上而文柔而柔不以正則弗乘者所謂義也六二賁其須象曰賁其須與上興也賁其趾者剛足以有行也故義弗乘非正之事賁其須者柔而不能自立也則與上興而已六二以柔承剛九三得之以為飾賁其須之象也九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也有自飾者有待物以為飾者自飾則以其德故九三六四皆曰賁如者自飾也待物以為飾者不以相近則以相應而已故三之濡如者二飾之也夫剛上文柔可也而在下體皆非正應也而以近相飾則近於苟合矣豈可以久哉故永貞然後吉吉則在物終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也九三无應而陰乘之文明而麗者也故其受飾也濡如六四則靜而止者也九三雖欲飾之而不受故其潔白也皤如而已皤如以待應則應至矣故曰白馬翰如初九在下而无它飾剛動而趨之白馬之象也然當位而止則不能无所疑故雖正應之來也匪寇也乃所以為婚媾也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也丘園物所生也束帛禮所厚也以陰居陽則是以文為約之時也故物所生則致飾以強本禮所厚則加少而節用也其性嗇故吝其行猶不中也故終吉而有喜有喜者得所欲之謂也上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也賁者剛柔相文之時也或有應而相遠或无應而相近雖其初不同而其相為文則一也文之極則反於約故六五則強本而節用上九則白賁而已傳曰白受采白賁則受飾衆矣此其所以在上而得志歟

剝

䷖ 坤下艮上 剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也易有以一爻所在而成卦者大有同人是有以中爻相勝而成卦者大過小過是有以爻之消長而成卦者自復以至夬自姤以至剝是剝與夬反者也夬顯而易剝幽而難陰不內比非順理也以衆訟言而決之則其道顯其勢易故夬決也剛決柔也決言其體順也陽在上非逆理也徒以失位而下不厚故陰以漸而傷之則其道幽其勢難故曰剝剝也柔變剛也變言其成速也有剝者有剝之者剝

剥也言君子之剥也非剥之也易貴陽而賤陰尊君子而卑小人故
自姤以至剥自復以至夬皆以君子爲主夬則君子盛利有攸往之
時也剥則君子衰不利有攸往之時也見乃謂之象形乃謂之器象
則微器則著方其始剥也其勢必窮上反下反下則陽息而陰消矣
故君子之於剥則順而止之蓋方剥則知其反下也天之行也一陰
一陽而已小則積晦明而爲晝夜大則積寒暑而爲四時消者不得
不息息者不得不消盈者不得不虛虛者不得不盈皆有數焉可策
而知也天之行也如是則人之道亦如是故君子仰觀陰陽之理而
知君子小人消息盈虛之分方小人之息也則逆而絶之不使之有
爲若姤之一陰是絶之不得也則先患而避之也若遯之四陽是小
人盛矣上下否矣遯不可以不亨矣則儉德避難而已若否之六爻
是剥則小人極而君子將復之時也故雖不利有攸往而其勢有可
順而止之者其消也以爲息而小人不能絶其欲息之形其虛也必
爲盈而小人不能亢其方盈之勢如一陽之氣復乎陰盛之下雖未
生焉其勢必復也昧者不察乎此小人之方息也不能迎而絶之
及其盛也則急與之爭小以殺身大以亂國豈知所謂天行也哉象
曰山附於地剥上以厚下安宅象之言物性也性本下也而在上則謂之上若雲上於天澤上
於天是性本乎上也而比乎下則謂之附若山附於地是夫高以下
爲基貴以賤爲本基本之不固則高者易顛貴者易覆矣故制字者
反亨爲厚蓋亨以亨上爲道厚以厚下成名厚者所以固其基本也
剥之象在下爲五陰所剥下不厚矣下不厚則宅於上者危故爲反
亨以厚下然後安宅詩曰俾爾單厚何福不除厚下之意也天保定
爾亦孔之固安宅之意也如月之常如日之升如南山之壽不騫不
崩豈有剥哉初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也牀者
所安也足者在下而止也不上以厚下則所謂宅者安宅豈有剥哉惟其无以厚下則下薄而上危此剥之所由起也初六剥之初起方
是時也而上有以正之則其勢必至於滅下也惟无以正之也故滅貞凶六二剥牀以辨蔑貞凶象
曰剥牀以辨未有與也足者下道也初之象也辨者上體之與足分也其下則過於足其上則未及膚
二之象也其勢猶正也而卒无以正之此其所以亦蔑貞凶也皆滅下也初則滅下者方變剛也二則未有與者未與剛也變剛者方剥
也未與剛者剥未已也至三則有與矣六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也
剥與夬反者剥之六三猶夬之九三也剥之六三曰剥之无咎者以其失上下而與上九也夬之九三應上六矣而亦曰終无咎也者九
三猶不失正也故小人之於君子初雖剥之而終或與之有悔之道焉君子之於小人初雖與之而終不與有決之道焉剥之六三順而
不固其位可謂有悔之道矣九三剛不失正方事夬夬可謂有決之道矣六四剥牀以膚凶象曰剥牀
以膚切近災也初六六二之爲剥也柔與陽異體也則剥其所安而已六四之爲剥也則進與陽同體矣故其剥之

近至於膚也上雖有以正之亦无及矣故曰切近災

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

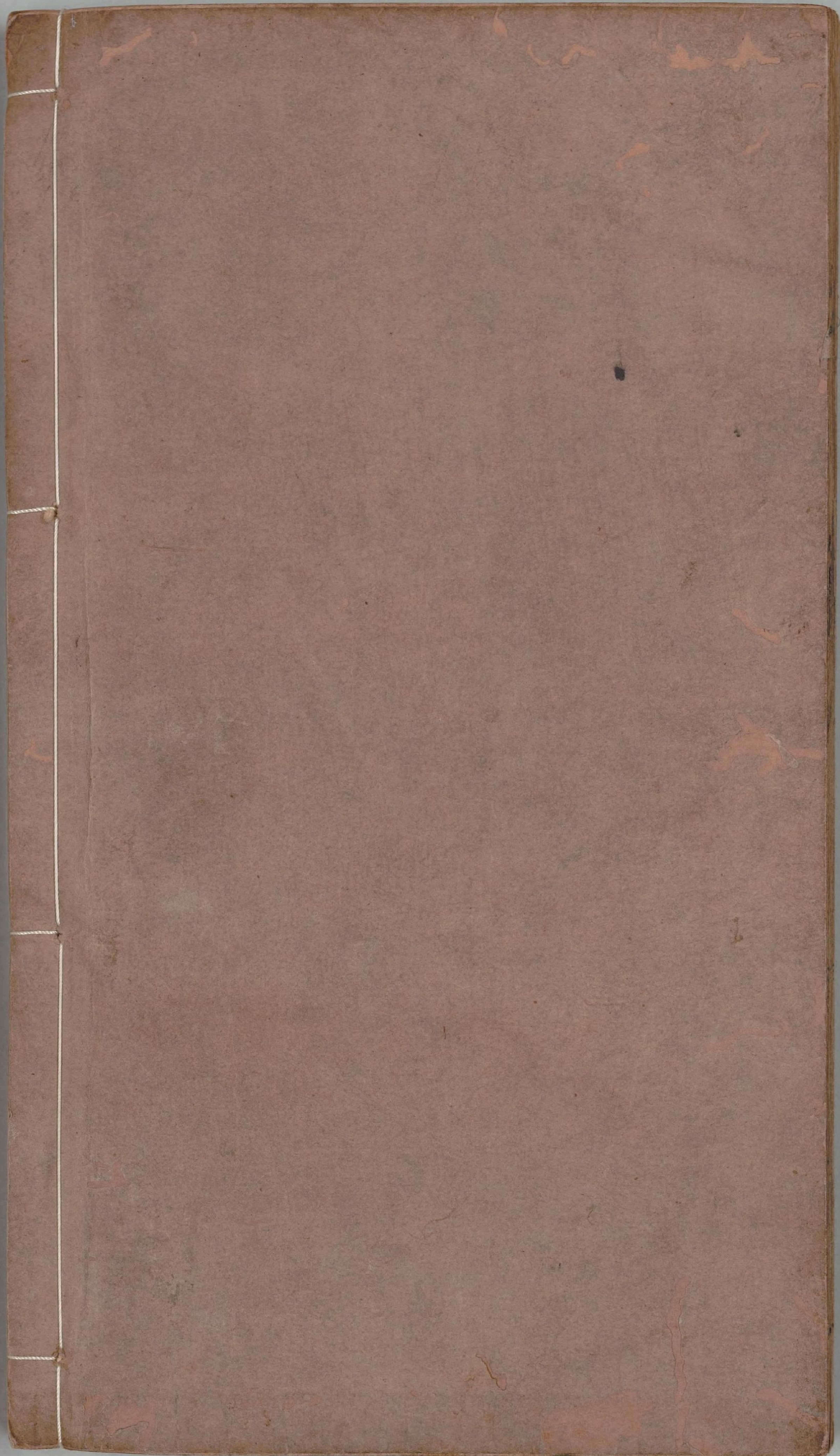
以柔居尊非剝者也下承衆陰則逆而不從上承一陽則順而不犯以中治剝者也故貫魚以宮人寵魚者柔巽隱伏制得其道則易制小人之象也貫魚者制之使不上行也宮人者幽而不得有爲也以宮人寵者使之不得有爲也治剝之道如是則无不利矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

貫魚者衆陰在下之象也碩果者一陽在上之象也果陽之實也碩實之外著也居上而不剝於衆陰碩果不食者也陰極則陽生陽生則君子小人各復其所君子則安宅而民載之所謂得輿也小人則窮上而无所庇所謂剝廬也故方消方息方盈方虛天之理也方君子之受剝也自足至於以膚災可謂迫矣未幾而得輿不惟得己之所安也而民實載之方小人之剝也亦自足至於以膚其害人也亦甚矣未幾而剝廬則不惟不能奪人之所安而亦自失其所庇焉故君子之道至六五而後終无尤蓋其勢方伸也小人至上九而後終不可用蓋其道方窮也終不可用也者蓋方言其道也夬之上六曰无號終有凶終不可長也者則其勢迫矣

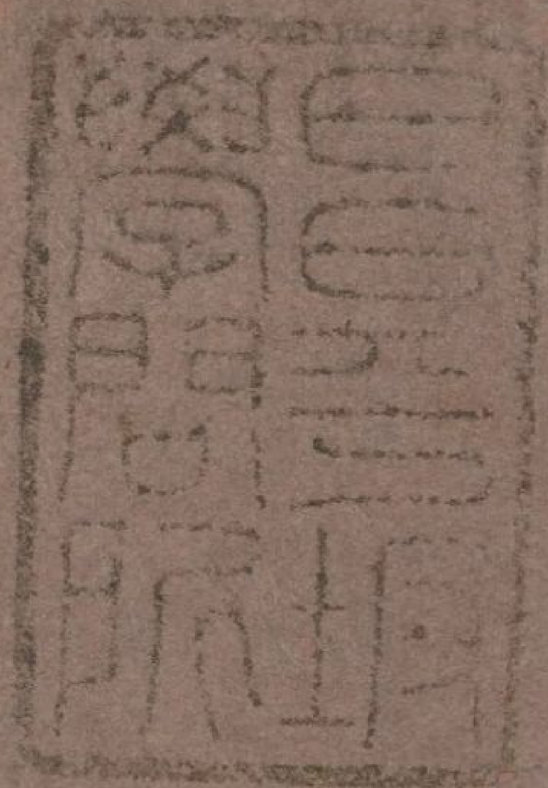
周易新講義卷第三

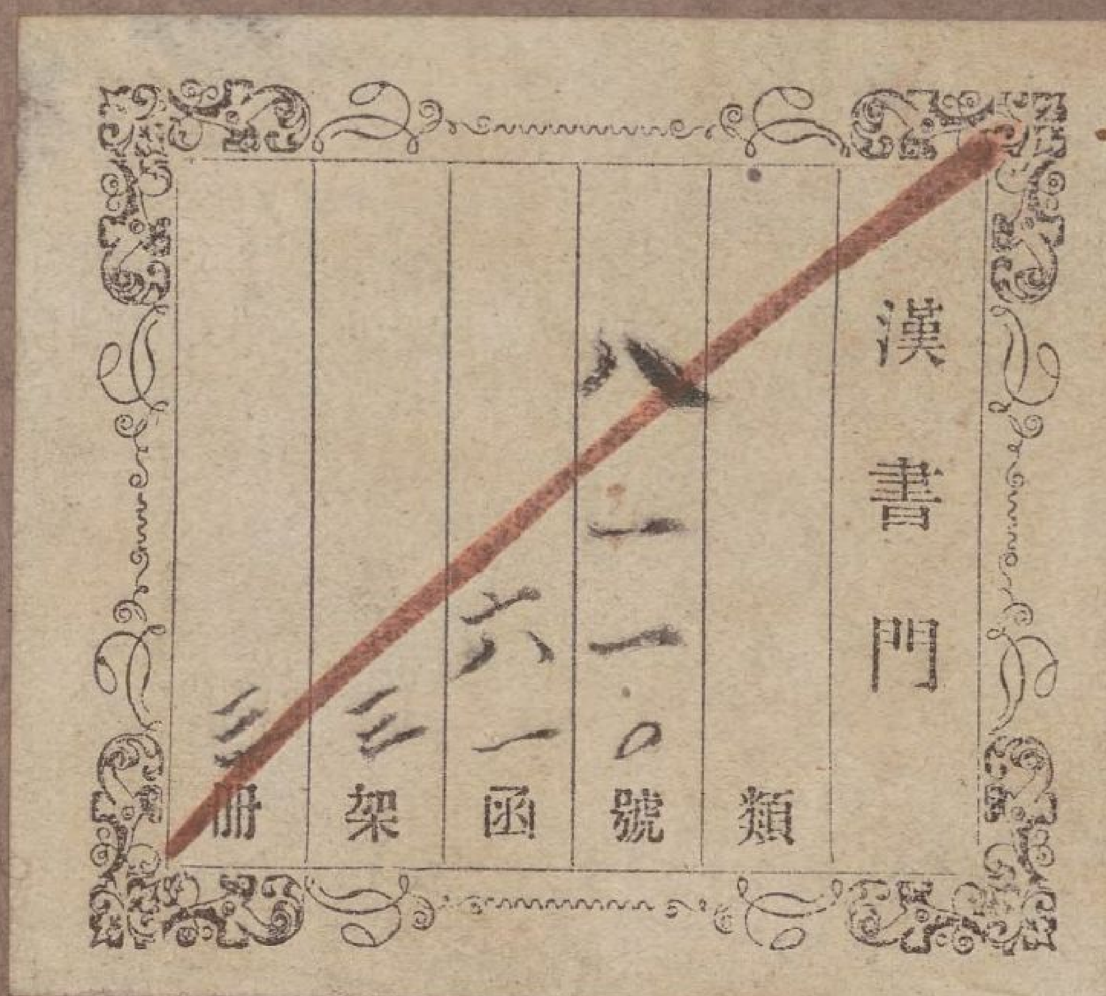

周易新講義

四之七

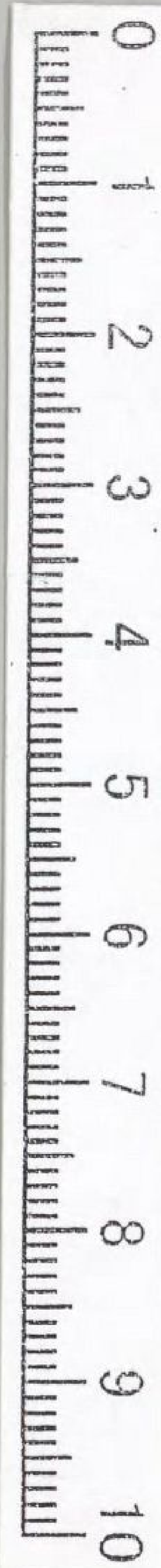

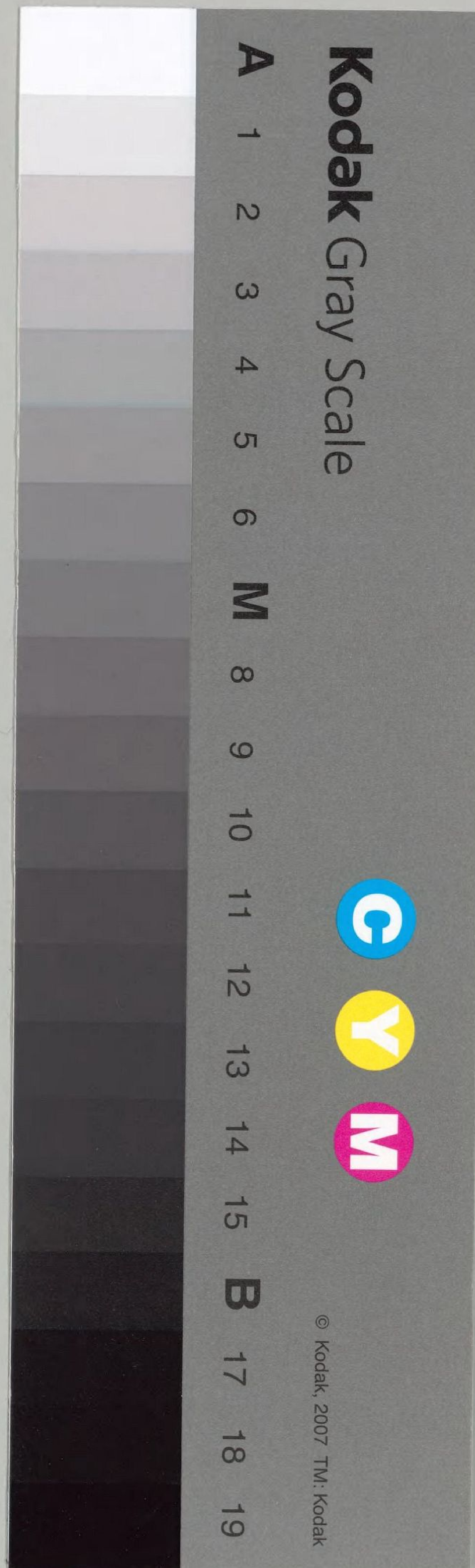

易 二号

共三

周易新講義卷第四

復

䷗震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復反正之名也陽上而陰下陰陽之正也前此者陽下而藏陰上而有為非其正也復則陰陽各反正矣故彖曰剛反以言復也動而以順行以言復則亨也出入无疾言一陽之升不病於陰也朋来无咎言衆陰之反无違於陽也前此者陽常病矣遯則為厲為疾剥則剥床以足以膚豈非病乎故陽至於復而後出入无疾前此者陰常違於陽矣自姤而上為否為遯為剥豈非咎乎故陰至於復而後朋来无咎出入无疾朋来无咎兼陰陽而言也反復其道七日来復則以剛反為主也反者反乎彼也復者復乎此也七日陽之義也易有以爻為日者自剥而至復通七日也反復其道蓋言循理也七日来復蓋言乘時也循理乘時不先不後此天行也利有攸往自此而為臨自此而為夬也自復至夬皆目有攸往之時也而易獨言於復夬者復夬

始史言終也臨則戒其有凶史故復言始史則成終之時也故史言終蓋至史而不能往則剛雖長而不終也故復利有攸往剛長也史利有攸往剛長乃終也易於大壯見天地之情於復見天地之心大壯者大而交於物也則業之所由成也復者小而辨於物也則德之所由生也業之所由成也情可知矣德之所由生心可知矣性也心也情也一物而三名也隨其所見而言耳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復者陰陽各復其所之時也先王之法也亦使君子小人各復其所閉關商旅不行小人之復也后不省方君子之復也

初九不遠復无祇悔元吉彖曰不遠之復以脩身也 初九賢人之復也六五聖人之復也六二仁者之復也六四智者之復也不得已而後復復者六三也迷而後復者上六也莫遠於上六莫不遠於初也神天道也祇地道也聖人知幾當理而悟故无悔賢人則殆庶幾也造形而後悟故无祇悔初九賢人之復也在理雖昧而其復獨在初不遠復者也故靜則无祇悔道足以配天也動則元吉德足以盡人也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也 敦復者因性而復也休復者因人而復也因性而復則厚於德故敦性之至也因人而復則依於仁故休行之至也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也 不及中而求復者不遠復者也其心然也過中而後求復者頻復者也其勢不得已也其過中也故厲卒能復者也故无咎无悔者得於性也无咎者得於行也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也 遠不至於迷復近不至於不遠復體順而中行非過中而厲也四遠初矣在四陰之中而獨應之非不得已而復也此智者之復也乘初而下之者安而行之也逮初而從之者利而行之也下仁者事也從道者理也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也 下仁者資諸人也資諸人者非自得之也終身者未及中者也未及中者非從容中道者也六五有含章自知之明有至順无所逆之德因性則厚循理則中其復也非有所待也中以自考而已此聖人之復也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也 非其心曰頻非其道曰迷在上而遠陽則不能下仁在外而過中則不能自反失道遠矣而後求復所謂迷復也故近則凶反元吉也遠則有災眚反无咎也在外而不能自反故用行師終有大敗蓋不知所謂干戈省厥躬也在上而不能下仁則失道遠故以其國君凶至于十年不克征蓋不知所謂出乎爾者反乎爾者也以其國猶曰以其鄰也

无妄

䷘震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉易之成卦有雖取物象而與孔子之象不同者成卦與象相行也若頤鼎噬嗑之類是頤中有物曰噬嗑此取諸物象而成卦也象則曰雷電噬嗑此成卦與象兩行也有直以孔子之象成卦者盡乎象也若明夷无妄之類是明夷之彖象皆曰明入地中明夷則是卦盡乎象也无妄之彖言卦之德而不言所以成卦以明夷求之則其成卦在象矣天下雷行无妄以動也雷行而物與无妄應之也動者无妄應者亦无妄則无妄之理无大於此所謂成卦盡乎象也无妄之爲言非正也以正爲德待應而後動者於之正也反此則妄矣各歸其根焉而靜以復命者物之正也離此則妄矣故序卦曰復則不妄剛自外来而爲主於内无陰以貳之者无妄之時也其應時也動而健則是與天同也其與物也剛中而應此其所以大亨以正也无妄至於大亨以正則天之命也非人爲也人爲者妄而已矣若夫雷動風行而物應之福善禍淫而人畏之其精爲性命而其粗爲災祥无毫釐之差而有影響之應豈有妄哉故中孚者一人之孚也既濟者萬物之定也不必皆无妄也至於順天命盡人心正者行匪正者不利惟无妄之時爲然故元亨利正者其上下也其內外也其匪正有眚不利有攸往者上九也蓋所止不正則其行不利其行不利則所謂眚也非災也天命之所不祐豈災也哉象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物茂對時而育萬物者不以人爲傷其性也不以人爲傷其性亦輔其自然而已矣初九无妄往吉象曰无妄之往得志也剛爲主於內者天德也動而健者天行也故其靜止其動正无往而非天命也方是時也有一不正焉則天不祐矣況人乎故有以往爲吉者正也有以行爲眚者不正也初九以陽在下非正也所謂以往爲吉者也動而之上則得志矣六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也陽上而陰下者正也故初九往則吉君唱而臣和者正也故五造始而二因之則利因性而動不待唱而往則雖得富猶不利也故不耕而穫因五之功不菑而畬因五之業然後利有攸往非往則吉也穫者耕事之終也畬則因菑之業也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也无妄之時正者不疑妄者不容以妄正人尚疑而止之況妄乎六三柔順而正應也而九四乘之无妄之災也惟其不當位也似妄故九四疑而止之則不得致其順焉或繫之者牛也要之正者不疑妄者无容故行人得而邑人災也九四可

貞无咎象曰可貞无咎固有之也无妄貴正故六三則以疑而得災九四則可正

而後无咎可正者不足於利正也大可以正者无妄而利正也九四失正矣雖不足以利正而亦有餘於位勢足以固有之故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

陽上而乘陰柔下而乘剛各以其正者无妄之道也九五剛中而應未嘗失正也而下猶乘剛无妄之疾也疾生於妄則疾可憂而藥者

所以攻之也已則无妄其疾何足憂哉勿藥則有喜矣上九无妄行有眚无攸利象曰

无妄之行窮之災也无妄者剛上而柔下各得其所之時也初九陽而在下其往可也上九在上矣而猶

往則雖正而入妄矣故行有眚止則三應之行則上无與故无攸利其窮天之所不祐也豈獨有眚而已哉

大畜

☶☰乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛

健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不

家食吉養賢也利涉大川應乎天也大畜君畜臣之時也賢者難進而易退人

君之德不足以與之終始則內不足以畜其德賢者之心有德矣而君臣之義不足以稱其情則外不足以盡賢者之才故大畜之體以德

爲主而以義輔之其剛健也爲信其篤實也爲美其煇光也爲大其日新其德也爲聖此以德爲主也一剛以賢而在上則尚而承之三

陽方健以進則止而用之此義以輔之也小畜之道欲亨故健而巽剛中而志行乃亨大畜之道利正故剛上而尚賢能止健而後爲大

正大正也者大畜之正也知大正之爲利則下可以養賢以及萬民雖不家食而吉與頤之養正同也上可以應天時而行雖涉大川而

利有爲與同人之乾行同也象曰天在山中大畜君子以多識前言往行

以畜其德因性者德也行之則爲德行言之則爲德言辟取按焉取之而足則无待於外矣而大畜之道必待多識前言

往行以畜其德者蓋前言可以證理往行可以明事也故堯之欽明文思舜之濬哲文明禹之祗承于帝敷于四海皆以若稽古而成名

則學之成性也尚矣故傅說之告高宗也初告以庶事終告以學亦出乎此初九有厲利已象曰有

厲利已不犯災也大有之君以禮有臣則臣之道伸故初利交二利往三則專大畜之君以義畜臣則臣之道屈

故初利已二利行至三而後利往宜伸也而屈則失道宜屈也而伸則失義故初九雖有應於上而六四方畜則不可以其柔而往往則

犯災矣故曰有厲利已以未可伸也九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也凡言

利者以為反此則害道之也六二非有所利也有載上之道而之也初未得中則不安其所而欲速故利已二者安於中者也故說輹而无尤說輹者非敗其事者也中无尤也者非終无尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也君之於臣也不以畜為常亦隨義之所當而已初九九二應上而受命焉則畜之斯止也九三不應則无所制命良馬逐者也過中則不能无尤故利艱正衆皆畜也而已獨上行則不可以无戒曰閑輿衛者戒以習也輿載上也衛自防也義足以載上而行禮足以自防而上方以通天衢為己任則其攸往也不為犯災而合志矣以內則不知艱正以外則不知習而御利焉則是欲速者也良馬逐健者方進之象也六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也童无與也牛至順也牿所以自止而无犯也君臣以禮則愛有所忘雖不應亦可以相與及以義相靡則名分嚴而難犯雖有應而不私也六四有應而无與順而物莫敢犯柔克者也元柔也其吉則喜得其所欲也六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也豶豕之為物雖不縱柔而與陽異類雖俯其首而私欲不行者也牿者善止物而莫犯也牙者善制物而莫犯也善止物而莫犯者正也善制物而莫犯者中也六五合陽而无私欲以健進者莫敢犯豶豕之牙者也書所謂平康正直也柔克而已矣柔克也者以柔為表以剛為裏其華物也剛而不暴柔而不易正直之謂也喜則己喜之慶則人慶之五得乎尊位大中故也上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也大畜之時剛者皆在下也而己獨上達進者皆受畜也而已獨得尚盛德之君子也故天下之士由之而進焉何天之衢者也故亨何者上任也亨者非所畜也

頤

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉其中虛其上止其下動頤之形也艮在上而止止則无爲以養下震在下而動動則有爲以養上上下交相養焉頤之才也頤有自養有所養一動一止二者各因其性而不失其道所謂養正則吉也養正則吉者在己也觀頤也自求口實也則在人也蓋所養正則可以觀其所養之賢否自養正則可以觀其自養之得失也天地之於萬物聖人之於養賢以及萬民皆所養者也象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食言語所出也則欲慎飲食所入也則欲節二者養小體之道也小體如[illegible]

體可知矣初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也頤之道內則觀其自養外則觀其所養而已初九欲自養而不足者也六二欲有所養而不足者也自養也有所養也皆不善者六三也自養也有所養也皆善者六四也六五勢足以有所養而道不足者也上九勢足以有所養而道有餘者也初九在下自養之時也其質剛有自養之資也初九不能體上以成德而志動以求養喪己而徇物者也故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶善潛而不志於養其智足焉者靈龜也在下而自養如靈龜可也而初九貪舍之此欲自養而不足也賤丈夫之事也亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也柔順中正以成德在位非自養而已也有所養之時也而所養有可否初在下而求養焉而已養之則是顛頤也頤以上養下為經而二猶未離乎下體以下養下是拂經也雖體非上施而初實求養此有所養而可也六五雖順以從上无山之德而亦不待下以養丘之象也不待養也而二往與之則上下不足以相通已非陽也而欲養五之陰則彼已不足以相益故于丘頤征凶此有所養而不可也為二謀者居以守正雖得友可也行則失類矣六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也拂頤非拂經而已也居不正不能自養也由上而養下不能有所養也頤之為養盡於斯二者而六三兩失故正凶言其失性也上雖有應其敢即用之乎故十年勿用應不貞也无攸利動則害也失性至此可謂道大悖矣道大悖也者反大有慶也道大悖也者莫貞也大有慶也者莫不貞也故皆在上也莫善於由頤莫不善於拂頤六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也順而止則是有成德也作拂頤也上達矣則是有利勢也非拂經也故以施則光以動則吉謂之顛頤吉此有所養而善也安靜而有應損約而不失真則是擬而後動動而有獲者也非觀我朵頤者也故義足以得令謂之虎視眈眈其欲逐逐无咎此自養而善也皆自養也在下貴智在上貴義在下而不智則失己故初舍爾靈龜則凶在上而无義則失人故曰虎視則无咎龜智虎義龍仁易之象如此六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也以上養下頤之經也在下而養下非頤之經也在上而不能養下亦非頤之經也故二與五皆有拂經之辭序卦曰不養則不可以動有養之道而位不足不可動也位是而无養之道亦不可以動也六五位是矣而无養之道故居正吉言順以從上而已非可以行正也不可涉大川言靜以守常而已非可以犯難也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則君而下皆由我以養也厲吉非正吉也正吉則以其

性而已厲吉則行過[illegible]而得吉也夫頤然後大過則是養然[illegible]也上九體可貫之成乎養莫禦之利勢順經而行止近則君尚之遠則民從之大川猶可涉也況常道乎故頤之可動者莫盛於利涉大川其不可動也莫甚於无攸利則五之不可涉大川猶足以行盜道也

大過

䷛ 巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉易有以爻之消長而成卦者有以一爻所在而成卦者有以中爻相勝而成卦者復剛反也姤柔遇剛也二陽得位則陽為臨二陰得位則陽為遯四陽壯而二陰羸者大壯也二陽在上四陰觀之者觀也夬則五剛而決一柔剝則五陰而剝一陽此以爻之消長而成卦也皆柔也履復剛則為履得位而上下應之則為小畜得位得中而應乎乾則為同人得尊位大中而上下應之則為大有此以一爻所在而成卦也四陰衆矣又得位而得中則為小者過四陽衆矣又得位而得中則為大者過此以中爻相勝而成卦也大過衰弱之世也故在木為枯楊在屋為棟橈受屋之重任而衆橑會焉者棟也隆則強橈則弱大過之卦初終皆柔則是本末弱也本末弱則棟橈矣故利有攸往矣然後亨剛過而中巽而說行大過之才也方衰弱之世大有為可也剛中而不過則是自守而不行為者也剛過矣而不中則是有為而未善也故欲剛過而中矣而不及巽則是不足以應世變巽矣而不及說則亦不足以當人心故欲巽而說行巽而說行者猶言以亨行也巽而說矣而不行猶不足以亨也故剛過而中巽而說行則利有攸往乃亨利有攸往乃亨者巽乎小者過而亨也過非小者之任也不過則斯亨矣大過之亨非利有攸往則不能亨也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶易之取物象有以所无為象者以无是物也若澤无水是有以所有為象者以有是物也若澤上有水是有言生者以自无而有也若地中生木是有言滅者以自有而无也若澤滅木是木上而澤下物理也澤而滅木則是大者過矣故獨立不懼惟勇於義者能之遯世无悶惟安於命者能之初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也大過之世一在下而慎无為者莫如初六在上而敢有為者莫如上六在下而慎无為者求以避難也在上而敢有為者求以濟難也避難者莫如慎故其位在下所謂錯諸地而可也體柔而秉剛所謂藉用白茅也茅之為物柔潔修直熟而後可用而初六實體之故其內无悶而其外无咎也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也大過者衰弱之世也在木為枯楊在屋為棟橈惟剛過而中者然後能使衰者盛弱者強小者不能陵也九二[illegible]過而中者也仁足以扶衰而濟難故[illegible]生

稊則衰者盛勇者足以制君子小而作大事故老夫得其女妻則小者不能陵雖過以相與而无咎於有它故无不利夫大過而无不利則利有攸往不足道也九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也大過之世仁以濟世勇以任重剛者之事也柔不足以當之柔則在下而藉用白茅可也在上而過涉滅頂則凶矣剛者之事在下則欲過而中在上則欲過而不橈乎下其過以相與則欲小者不能陵也故過而中則枯楊可以生稊中而不過則雖生華而不久過而不橈乎下則其棟隆而不橈橈乎下而不過則其棟橈而不隆相與世而小者不能陵則爲老夫女妻相與也而小者陵之則爲老婦士夫也九三橈乎下而不過所謂棟橈也橈則不足以任重故不可以有輔非不可以有爲也若初六則不可以有爲矣九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也九三橈乎下而不過者也九四才足以過弱世位足以制羣小其道上達矣故棟隆吉不橈乎下其性趨下也而无可以之中則其勢不足以无不利故有它吝不可以亨也過而亨者其爲九二乎過以相與而无私應則何吝之有哉九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也枯楊生稊言過以濟世也棟隆吉言過以任重也老夫女妻言過以相與也過以任重剛過而在上則能之不必中也過以濟世而

妻者盛過以相與而小者不能陵非剛過而中者不能也九五大過而自居非能過者也其行雖中也而其趣時不足以有爲是爲枯楊生華不若稊之久也其位雖尊而上六實乘之是爲老婦得其士夫非若女妻之承我者也大者過而小者事之可也小者過而大者事之則可醜矣故其无過也則无咎其无應也則无譽勢猶不足以利往何況亨乎上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也大過之世智足以守身仁足以濟物勇足以任重者雖剛過而中者能之上六過而不中志有餘而才不足也故其利有攸往也不足以利涉乃過涉者也其患不止於濡首乃滅頂者也此之謂殺身以成仁故雖凶而不可咎

習坎

䷜ 坎下坎上 習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉坎離皆陰卦也而其[illegible]以柔爲主坎者柔外見[illegible]者

柔內伏也離者柔之上下麗也震艮坎皆陽卦也而其名以剛爲主震者陽自下而動也艮者陽在上而止也坎者陽陷乎兩陰之間也故坎陷也言陽也坎險也言陰也陽爲動爲顯爲生則易陰爲靜爲幽爲殺則險二陰作險而陽陷焉此之謂坎八卦之名也上下內外皆如之此之謂習坎習坎者重險也則重卦之名也故以重巽推之則知習坎之爲重險也以重險推之則知乾之爲重剛離之爲重明也八卦皆重也而故曰習坎以見震艮亦然也猶巽曰重巽以見兌離也八卦皆有孚也而離曰重明以見七卦之孚皆然也水流而不盈者陽動乎二陰之間而不能出乎險中也此之謂重險行險而不失其信者陽雖未出乎險而其常在中也此之謂有孚所居在險所行在險未能无不亨也維心亨而已其心亨也乃以剛中也蓋其所以陷乃其所以亨也惟其不可以不出也故行則有尚尚者上道也入于坎窞者下道也凡此者皆險之體也若夫其用則天地王公无不資之矣其高也不可以升此天之資乎險也爲山川爲丘陵此地之資乎險也設險以守其國內之則臣也民也不敢陵外之則四夷也隣國也不敢侵此王公之資乎險也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

常德行所以居險也習教事所以行險也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

離之性上坎之性下性上而好炎上則犯分而不順故突如其來如者无所容性下而好趨下則失道而不達故習坎入于坎窞者无所尚初六在衆險之下所謂習坎也猶謙之初六爲謙謙也在下而趨下入于坎窞者也非行有尚也故坎之性以出爲得道以行爲有尚

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

坎之時大者以出乎險爲安小者以求乎大者爲利九二大者也在乎險中而六三實乘之坎有險者也非出乎險以爲安也未能出乎中以求有尚而下比於初初亦承之求小得者也非求乎大者以爲利也雖有剛中而不至於入坎而其位在下未能出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

下乘剛其來坎也往則无應其之坎也其性趨下則其勢必乘剛而不可安則往之應此來之也非往來者也在下卦之上不能出險以自達而茍求安於險中險且枕也非渙奔其机也入于坎窞勿用終无功者也非利涉大川者也未足以利涉則往有功矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

坎之時惟剛柔正而位當者爲能无陷五與四剛柔正而位當者也四以樽酒養五之陽而五以簋貳食四之陰其相際以相養故曰樽酒簋貳天下方險也而能以禮相際非險且枕而已所謂圓虛有容以應者也故曰用缶六四陰而不富所謂約也六四暗而九五明所謂自牖也以陰納約雖非得中之常道而能自暗以即明反性以從上終无咎者也然非其時也終无功者過中而近上可以有爲矣而不能有爲也[illegible]咎

者術斯以往可以无咎矣坎之時惟往有功而後乃行有尚非行有尚則曰无咎而已九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也盈則出險平則无險物之理也九五雖於上體矣而猶爲止夫所擠未能出乎險中坎不盈者也非坎有險也其中可以而其心能亨則卒於行有尚也祗既平者也非險且坎也故无咎未出中也者九二猶在下體也中未大也者九五在上體而未有功也上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也六四柔在上承以禮而相濟也上六居險峭之極則用刑以爲威也係用徽纆欲物之從也寘于叢棘欲維之也然坎之性隱伏而六三則不應是下以隱伏反其上者也故三歲不得凶非求小得者也蓋處險而爲初六失處險之道也行險而爲上六失行險之道也

離

☲☲離下離上離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也離麗也有以明而麗者有以柔而麗者以明而麗者日月是也以柔而麗者百穀草木是也重明以麗乎正乃化成天下此以明而麗一卦之體也猶之日月也柔麗乎中正故亨此以柔而麗也二五之體也猶之百穀草木也重明者言乎其才也故麗乎正而已矣則其性也由正性以化天下其憂不成乎柔者言乎其性也故麗乎中正有中有正則其行也由中正之行以行其憂不亨乎坤曰利牝馬之正則牝馬者坤之性也言坤所利如此反之則无攸利也離曰畜牝牛吉則牝牛者離之性也畜之爲言牧而上之也蓋既剛矣而又牝則佷之至也故曰牴羊既柔矣而又麗則順之至也故曰牝牛坎之性下不能行有尚則有入坎而已矣豈能有功哉離之性上不能畜牝牛則有炎上而已矣豈足以逢吉哉故離利正然後亨既亨矣不畜牝牛猶不吉也象曰明兩作離大人以繼明照于四方兩作者並興也繼明者代照也惟充實而有光輝者然後能體之初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也炎上者離之性也故九四喜焚而初九之於六二維敬之然後无咎也初九方炎上而六二實乘之六二之德有餘而初九之性喜上不敬而犯之則咎隨之矣故文明之時六二者美人也則禮以敬之睽之時九二者惡人也故權以見之而其辟咎一也履柔履剛也錯然文明之盛也六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也亨者嘉之會也柔之所以亨者柔麗乎中正也正則所麗安中則所行善而六二實

體之雖乘剛也而初不犯雖趨上也而體在下位不足而德有餘者也故在離為黃離黃中之色也在吉為元吉元順之至也與夫日昃而不可久麗王公而後无患者不同矣日昃而不可久非中道也麗王公而後无患非盛德也**九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也**位過中日昃之離也過中則宜退矣而其實固位其性炎上不能虛而圓有容而善應以求所樂者也故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶歌者所樂也嗟則有憂矣雖其嗟也非己事也三猶在下而能善變以趨時則其勢亦不至於上窮矣顧何凶之有哉**九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也**性好炎上而六五乘之則其勢必犯上而六五方以誠心操利勢非四之所能克也則必復其所居故突如其來如則乘九三之陽而其性亦必效尤而犯上曾子所謂反乎爾而老子所謂好還也故焚如不得中非常不死者也故至於死如无正應非衆之所與也故至於棄如何可久也者猶可暫也无所容也者則不可暫也**六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也**以柔乘剛而四犯之有難者也麗乎尊位大中而內至於出涕而沱若外至於戚而嗟若既憂之者也夫惻怛之心發於聲容而其善言懿行形於衆人之觀聽操以順討逆之利勢非九四之所能克也故吉使之徒有惻怛之憂心而无所見於言行與夫失位而有所憂皆不及者也故曰六五之吉離王公也五陽也故其聲嗟若而其大為王六陰也故其形沱若而其盛為公**上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也**居離之成上下各有所麗之時也上下各有所麗而有不應則衆所不助也故王用出征有嘉嘉者美之至也其性炎上其行過中則不能无逸德故折首獲匪其醜无咎衆與之也六五以誠心操利勢以衆所不能克以柔克者也上九王用出征以正邦以剛克者也離之才也畜牝牛吉者則是以柔為道也故六爻之動以柔則吉以剛則凶其善用剛者无咎而已方離之初初九以禮而不犯上上九離道成矣而上九以義出征此所謂善用剛者也若九三之嗟九四之焚其无咎乎

咸

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣坎離男女之道也咸恒夫婦之道也有男女然後有夫婦咸者夫婦之感也恒者夫婦之久也咸之為道

以性命之理為上以人為為下柔上而剛下能相下以為感也二氣感應以相與以為感也相下以位相與以情感之者為主而應之者為隨此之謂亨相與而不止必以當則入於人為矣故止而說者非動而說也此之謂利貞知止而已矣而无見於動則咸之道窮矣故艮少男也其性止而能下兌少女也其性說而能上男下女者也此之謂取女吉咸之道如是而已矣故天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平亦如是而已矣化生者化而生也天地交而萬物興不足道也異而同相濟者和也上下如一者平也上下交而其志同不足道也萬物之於天地雖其心之復其情之正大者有不足焉其相與以感其相與以聚其情則一也象曰山上有澤咸君子以虛受人山有所損而為損以形為主也澤有所藏以氣為主也咸之道唯无心者能之故君子以虛受人焉初六咸其拇象曰咸其拇志在外也易之取象唯咸與艮則全取諸身蓋无心而相感者四肢之相為也各止其分而不相亂者一身之上下也初六性止而處下體小而无用雖應四也而不足以為四之增損咸其拇者也拇者在下而无能為者也方咸之初不能以虛受人而其志在外此咸而无能為者也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也在下體之中而隨上以動者腓也二應五之象也咸之亨也柔上而剛下然後能相與五方承上不止而說乃動而應故凶止而居焉則相與之理順而不害矣故吉夫情偽相感而後利害生則二之居也

乃利之所生也此感而失於動動而又能止焉者也九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也股隨上體以動者也三在下體之上而應上咸其股者也天動而說為隨止而說為咸不能為主於內而乃過中以之外在咸而隨者也故其所執下其不處而往也為吝咸之正止而其悔說六二九三皆失於不止者也此咸而失於道者也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸之利在貞而六二九三九五皆正故雖所感有當由否而皆不失於貞九四失於正者也故正然後吉吉而後其悔亡以其感害也咸之道以无心為貴而九四在二陽之間獨與初為應則是有黨有仇者也上則五乘之下則三承之而皆非所與者故憧憧往來雖不足於无心而能守正應以趨下則初必從之故朋從爾思此以有思感也朋者已所同也思者心所在也无乎不在則无乎不從以德則光以道則大豈止朋從而已哉九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也以剛下柔感應之義也以中正感物光大之道也不私其應而上有承以為則不隨人以思則不在朋咸其脢者也脢心之上口之下也此以无心感者也故无悔其道可以自止也而所執下此之謂所志在隨人其位可以自大也而所志乃在於上九此之謂志末末言必陰之謂也上六咸其

輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也在下而求感感而无能為者拇也在上而求感感而不由中者輔也頰舌也故在下應上則動不若止故居者吉往者吝居上而感下則有心不如无心故无心者无悔若內勞心累事口說皆非所感也

恒

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣易有成卦與德不同者若大有之類是柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨此成卦與德不同也有即德以成卦即成卦以為德者若咸恒之類是恒曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應則咸之成卦可知也咸曰柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉則常之亨无咎利正可知也此即德以成卦即卦以為德也恒久也上下非其位不可久也上下當其位矣而莫相與亦不可久也況欲動乎故剛上而柔下雷風相與然後亨耳而已矣无術以動焉則久斯厭厭則人之所違也況可終乎故巽而動然後无咎无咎者无過行而已動而莫之應則亦不足以終則有始故剛柔皆應然後利正亨也无咎也利貞也別而言之則各以其德為常闕一不可揔而言之則亨然後无咎无咎然後利正要之久於其道而已故常之為久也久於其道是也久於其道者若天地之道常久而不已是也知天地之道常久而不已則常之為久可見矣故彖言久於其道則以天地之道明之利正也者常之終也終而无以始之則其為久亦暫而已故利有攸往終則有始也以久於其道為體以終則有始為用而後常之為常盡矣終則有始則以日月之得天四時之變化聖人之久於其道明之日月之得天而能久照常之體也四時之變化而能久成常之用也聖人久於其道而天下化成體用具者也易以无咎為善補過則卦體之與六爻凡言无咎者皆出於過惟有以補焉耳故困貞大人吉无咎師文人吉无咎損有孚元吉无咎則是以吉終然後无咎也隨元亨利貞无咎比吉原筮元永正无咎常亨无咎則是以德而後无咎也艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎則是以正其所而後无咎也困也師也比也隨也損也其咎可知也猶革之為悔元亨利貞而後悔亡也艮止也恒久也而猶為咎者蓋止者人所難而久則人所厭也以不善補之其能无咎乎既濟之利貞則曰剛柔正而位

當也而常之利正則以剛柔皆應而不必正當者無旣濟方定而恒則欲久於其道故也動而巽應巽其能終久乎故對暫爲恒不失其所爲久觀其所恒而天地萬物之情可見矣則无待於久矣象曰雷風恒君子以立不易方雷風相與並言用也雷風而已並言物也立不易方然後久於其道也初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也常之六爻有常其德者有不常其德者有以當其位者有以不當其位者有始求深以爲恒者有終於動以爲恒者常其德者反不常其德者也常其德者不足於義故至於凶則不常其德者可知矣久非其位者反久當其位者也久非其位者非正不足以有功則不當其位者可知矣不始求深以爲常常非不可以求深也始於求深不可也終於動以爲常常非不可以動也在上而終於動不可也初六所謂始求深以爲常也常之道久而後成故日月之久照四時之變化豈一日而至哉初六在常之初則非久也巽而求應至於越二陽而應四則是浚常者也常非不可以求深而始則求之乃欲速而不達者也故貞凶已難繼也无攸利人不堪也九二悔亡象曰九二悔亡能久中也傳以中庸爲至德而久者不失其所者也過此非其所也不及此未至其所也非其所與未至其所可暫而已非可以爲常也故恒之六爻貴中而不貴正過中也雖正而吝九三是也不及中則守足以有爲而无獲九四是也以巽而久中焉剛雖不正而悔亡九二是也九

三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也剛而不中剛之過也巽而應柔巽之過也一過乎剛一過乎巽則其立本无以爲巳故不常其德初六九二雖同在下而各有應則所承之志不一无以服人也故或承之羞常則无方而不可立不常則雖有位而无所容故正則吝與離之九四類矣九四田无禽象曰久非其位安得禽也可以者常之道也而中者可以之地也故以居則其位安以動則其勢利雖以柔行險以柔得疾下可以常不死大可以田有禽也人況於剛乎九四久非其位者也雖大有爲也其能獲乎故皆不正也二以中而悔亡四以不及中而不得禽也田興事之大者也禽可獲之物也田无禽甚矣六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也常者中也而不必正以柔而得中常其德者也以中而不動以從爲正也故以陰應陽則婦人以吉從一而終故也夫子以制義而從婦故也以制義言之使婦從夫毋從子可也而已則從婦其凶宜矣上六振恒凶象曰振恒在上大无功也巽入也在下以入爲常者浚恒也震動也在上以動爲常者振恒也久非其位不可以有功也在上矣而以動爲常亦不可以爲功也故九四田无禽久非其位也上六大无功以動爲常也

周易新講義卷第四

周易新講義卷第五

遯

䷠ 艮下乾上 遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉 一陰生爲姤姤者柔遇剛也二陰生爲遯遯者陽避陰也君子退欲其易進欲其難難則雖壯不過故於壯則止易則雖患不及故於遯則退遯非亨也剛當位而應則是與時行者也剛當位則不失已當位而應則不失物故雖遯而亨九五之謂也方臨之時剛浸而長雖大亨以正可也遯則陰浸而長矣惟其止而健也則小利貞而已九三之謂也至於三陰長而爲否則不利君子貞矣故一陰未生而知之者聖人之知幾也遯則二陰生而後遯者大人之義

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 天下有山小人不足以陵君子之象也君子之遠小人也不惡其不仁而遯以違之不懼其不遜而嚴以遠之故外不失身內不失道

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也 遯者避患之時也惟智者爲能早辨之有後先則其行亦隨之惟仁者爲能力行先莫安於遯首剛足以遠小人也後莫危於遯尾柔猶近小人

也初六遯尾厲者也惟其以柔在下有藉用白茅之道故往雖往未必不利不往亦不至於災也六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也牛順也黃中之色也革柔而能固者也執之者其性止也此美人之遯也居中履順至柔以固雖下有承外有應而所執无所易此遯而能固志者也在內也在下也固志而已在外也在上也則固志不足以言之矣九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也止而未能絕類則下比係遯者也有所倚而不行則居下不安有疾憊者也方是時也二陰乘之不可以大事也小利正而已故畜臣妾吉臣妾者祿仕之所畜也六二居中以止非小人之所能近也故莫之勝說九三則小人近之矣故內雖不能无係而外不能无畜之也九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也係形所屬也好性所欲也三在內而比二形所屬也四在外矣而應初性所欲也惟剛也則无欲故君子吉惟陰也則吝故小人否故好遯九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也亨者嘉之會也嘉者美之至也遯非亨也而九五則亨遯不可與陰也而五則應剛健而中正嘉遯者也猶有應也則義不能以正行可正志而已故正吉上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也嘉遯者夫人之遯也猶當位也肥遯者聖人之遯也則无累矣陰與陽雖不可以相无而陰之性常消陽故係之則有疾憊上則外无累於位內无係於陰能自充其實者也故肥遯无不利與碩果不食同也不食者陽之消也肥者陽之盈也

大壯

䷡乾下震上大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣易之成卦有以陰陽之屈伸者有以陰陽之相遇者有以陰陽之強弱者泰之時三陰往而三陽來則小者方屈大者方伸此所謂以陰陽之屈伸也大過四陽而二陰則陽爲得數爲得位爲得中可以過小者之時也則爲大過此所謂以陰陽之相遇也大壯則四陽而二陰則進於泰矣而陰猶有得位得中者未足於大過也以勢言之二陰退以弱四陽方進以強則是小者羸大者壯之時也故爲大壯此所謂以陰陽之強弱也故大壯之卦在時則爲仲春在物則爲雷在天上在道則爲剛以動之時也剛大者之才也剛以動則是大者壯也大者壯而非正則雖壯矣而无作利如羝羊觸藩是也故大壯必欲利貞利貞則是大者正也大者壯其情也大者正其性也情之與性一物而兩名方其寂然未動則謂之

性及其有感而動也則謂之情性則小而辨於物情則顯而與物交於物辨如復之時是也故曰復其見天地之心乎心則所謂性也顯而與物交如大壯之時是也故曰正大而天地之情可見矣正之爲言猶曰正者大也正則靜以幽大則動以著正而至於大則是天地之情未嘗失性也故天地之道以正而藹以不離性也天地之情以正而見以不失性也萬物之情則異乎天地之情矣萬物之性未嘗不正也一動而爲情則或失之過或失之不及故善用壯者觀天地之情可也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

禮柔也剛壯也非禮勿履用壯之道也六爻之中或征凶或正厲或无攸利蓋不足於禮矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

大壯剛以動之卦也剛以動而无節焉則太甚矣故大壯欲止止所節也六爻之中有節則善无節則不善莫善乎六五而九二九四次之莫不善乎九三而上六初九次之六五无悔九二貞吉九四悔亡皆有節而善者也故大壯之道以不用壯爲美用壯而不失節者次之六五喪羊于易九三君子用罔此不用壯也初九壯于趾九四壯于大輿之輹此用壯而不失其節也壯于趾者以剛健而行乎下也以剛健行乎下而上應之猶可以進也位不足以有爲而上无應則征斯凶矣故雖壯于趾而征凶莫之應也雖征凶而有孚未足以有爲而窮也征凶而後言有孚則凶不在於有孚矣

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

大者之壯其道欲止其未欲正故壯利正大者正也九二九四皆正所以止也九三正也而貞厲九四不正也而正吉蓋大壯之正不在盡性而在節性也九二正吉以中而節之也九四悔亡以柔而節之也九三以陽自處而又過焉則是盡性而不節者也故爲正厲言居則危也其居猶危況欲動乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

君子小人之相爲盛衰得位失位之間而已大壯以中爲正以不當位爲美而九三不中之位也小人當位則用壯勢足以張其羸者也君子雖當位則用壯道足以勝其任也以居則非九二之中也故正厲非所宜安也以進而應陽則喪大者之壯而九四塞其前故羝羊觸藩羸其角非所宜壯也藩物之塞其前則者也角觸而上窮也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

陽之不中不正皆有悔而悔未嘗不生乎動大壯之道以中爲正以正爲節而九四方動以陽處陰知所節者也故正吉悔亡藩決不羸則是安其身而後動易其心而後語定其交而後求故有攸往則六來與之進而莫之禦有所承則六五與之合而莫說藩決不羸莫之禦也與夫觸藩而羸其角者異矣壯于大輿之輹莫之勝說也與夫輿脫輹者異矣故用壯而不循理過中而有應不能如其志九三是也用壯而知節雖无應而不及中猶足以行其道九四是也二陰虛藩決之象也猶升虛邑也輹車之輹四承

五之象也六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也剛動大者壯也柔而不當位大者正也大者正則无所難而爲任矣故喪羊于易非不得已也无悔動而中猶泰之六五也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能遂不詳也艱則咎不長也羊性很而羝羊很之至也六五猶喪羊焉況於羝羊乎九三之壯也極健而不中上六之壯也極動而不中雖相應也而九四剛陽之故皆羝羊觸藩不詳所可過中以動動而无止以困而不知反也則其行不能退非可以尚往也則其志不能遂正者壯之所利也不能退不能遂則无正則人之所違何所利哉故其終无攸利然震性善變而九三復應之故艱則吉初九剛健以壯未知所艱也故征凶上六終動而无攸利矣故艱則吉易之因貳以濟民行者類如此

晉

☷☲ 坤上離下 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也明出地上非日中也晝日不進之時也順而麗乎大明柔進而上行非王公也乃康侯可往之道也在天時則當晝日在臣道則爲康侯因可進之時而體之道則上之所與之禮多而所見之恩數矣錫馬蕃庶所與之禮多也晝日三接所見之恩數也馬地類也臣道也以順故也接者見之也以上行故也象曰明出地上晉君子以自昭明德自昭明德者不止麗乎大明而已所麗雖在人而能昭者在己也初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也進而有應者進如也柔而在下者摧如也君子雖進易退之時也其道未及中則能與民由之獨行其正而已矣故正吉其進未爲衆所允也而以柔順安乎无位之地故罔孚裕无咎君子之於進也有出官守言責之外而綽綽然有餘裕者初六之謂也有進脩祗礪守其官次惟日之孜孜以待上之察而已者六二之謂也有言而人聽之行而人視之功名昭乎當世忠精達乎上心者六三之謂也有雖委質於視棘之下而常抗志乎青雲之上禮貌稍衰焉則委而去之者六五之謂也若夫偷利而有求至於手不足以當位進而不知窮至於伐邑而已者皆非君子之道也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也得位則明不衰晉如之謂也无應則心未舒愁如之謂也柔順而中正則動足以違其道故正吉在幽而不失正无應而不邪則靜足以致其誠故受茲介福于其王母无

位有應則欲行正不正則不足以重己也有位无應則欲誠不誠則不能以動人也六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也初六有應而无位獨行其正而已故罔孚六三體順而麗明含章而應上其志上行者也故衆无罔孚則人未與故裕而後无咎若盖欲有爲也衆允則人任焉故雖有不正之悔而亡也若盖无所待也九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也遯尚剛晉尚柔剛之性速柔之性止故遯初則上麗則肥晉六三則悔亡九四則正厲遯欲速而晉欲難故也九四剛而遯上動乎幽而有求也鼫鼠之謂也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也衆允而後悔亡者在三而上行也无待於外而悔亡者在五而中行也初在下而未受命故進退有裕五得尊位而不有之故失得勿恤有裕者道也勿恤者德也正吉者性也往吉者行也无不利者非特維用伐邑而已方其裕也有以處己則无咎而已及其失得勿恤則德尊而光也故往有慶上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也處上而晉極剛上窮者也故晉其角剛不得中而在外則不可以大事也故維用伐邑不應而伐之其危乃光也故厲吉无咎剛以進不能大有爲而卒於伐邑而已故正吝晉之道惟柔爲不窮惟中爲可以无不利惟有應爲可以自達而上

九皆反之故其无咎也

明夷

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之明入地中則明者傷也明者傷則暗者在上暗者在上非自昭明德之時也故與暗者異體而遠則爲文王之明夷一卦之成體是也文王之明夷可以有爲也故蒙大難而不懼惟不可疾正而已者聖人之事也箕子之明夷不可以有爲也故內難而不可憂則利艱而已矣者仁人之事也象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明上下位也衆寡人也臨下而以煩則擾而无益於治故簡者臨下之道也莅衆而以明則察而不足於寬故用晦而明莅衆之道也初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也明夷之時惟剛爲能辟惡其性果故也惟柔爲能剛者其德明故也夷之難在上而初九最遠之宜下而不宜上者也故明夷于飛垂其翼不宜上而就下也君子于行三日不食利

而辟難速雖其應亦弃也使以應而從上則犯難亦淺矣故有收往主人有言退則辟難速進則犯難淺非盛德之君子孰能與於此主人我所尊也婚媾我所親也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也以柔在下體以麗而承九三明夷夷于左股者也左下也股一體之輔也九三雖有南狩之志而猶未離於下體六二智足以極其危順足以附其明極馬壯吉者也馬地類而能行也此大顛所以擇士而輔周也故曰順以則非去以義則仕不足道也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也此文王之事也以位則蒙大難以德則明而大有爲雖與上六應而明足以誅暗強足以制弱所謂明夷于南狩得其大首者也紂猶在上而已實服事之內文明可也疾正不可矣南明也狩大田也得力能制之也大首謂紂也故曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也左者腹在下而有所容也九三之象也門庭者在外而可出也二陰之象六四柔順而正下比入于左腹者也九三體而不辭六四弃其同體而從之獲明夷之心于出門庭者也微子之事也其獲心也于出門庭則不待入于左腹矣獲難辭也非其志也紂乃虐故也意非其志也迫而後動故也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也以位則比上六而遠九三箕子之明夷也以德則柔順而中正箕子之利正也方是時比于諫紂而死則其迹雖正而不利微子去之迹雖利而不正者箕子而已故其雖晦而其實不可息也雖然三人者其初爲謀則各稱其義而制行故書曰自靖人自獻于先王其終則同歸於仁而成名故語曰商有三仁焉

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也不明晦非用晦而明也昏之明也至於自昭昭者明之散也明夷之不明則至於晦晦者明之入也其初在上猶无不照也在後失則故誅隨之明者性之則也傳曰毀則爲賊況失之乎初者終之對也後者不待終也震初九之致福明夷上六之致禍蓋不待終矣

家人

䷤離下巽上家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣止而麗乎外旅也入而麗乎內家人也家人之成卦有所謂男女有所謂父母有所謂家人有所謂家道六二

柔而麗乎內九五剛而巽乎外此所謂男女也而獨曰利女正者正始必自內也九三在內而女承之者母也上九在外而男承之者父也此所謂父母也而同謂之嚴君者以威而濟恩也謂男女者其人也男正位乎外女正位乎內則合乎天地之大義陰陽各得其正者天地之大義也父子兄弟夫婦其道也故男女正而父母嚴則父子有仁兄弟有義夫婦有禮而家道正家道正而天下定矣二南之風所以具仁義禮智由是道也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒言非法而言則有所苟非可踐也故欲有物道而行則為過不及非可久也故欲有恒言有物而行有恒者脩其身以齊其家者也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也家人之道正始而已始之不正而欲其終之正也不可得矣故初九以剛而在家人之初則因其志之未變而為之閑閑者畜其內者也過此則有可防而已故雖未及中也而其悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也以柔巽為德而麗乎內无攸遂者也五正位乎外而已以中應之无非無儀而惟酒食是儀在中饋者也以順則不失德以巽則不失職貞吉者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也中正以治內者六二也中正以治外者九

象曰公用射隼以解悖也貪殘而止乎高者隼也險而可以保內捍外者墉也六三之象也人乘墉可也而六三止焉在解而又為捍者也上六以柔藏器以震趨時成器而動射而獲之能解悖者則无不利也

損

☶☱兌下艮上損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行陽為實為息為強為富故所居則益陰為虛為消為弱為貧故所居則損以乾之九三而居坤之上六則為損下益上以乾之九四而居坤之初六則為損上益下為損上而益下厚之義也厚則反亨而下有餘雖損於上乃所以致益故成卦曰益損下而益上則享之義享則反厚而下不足雖益於上乃所以致損故成卦曰損益則其道下行而民說无疆損則其道上行而上九受其益夫損非以聲音笑貌為也有損而非益其損有孚也而上九受其益此之謂有孚損人而益己可咎者也而所損至於有孚故元吉无咎已元吉无咎然後可貞可貞者

非利貞也利貞者若九二是也自有孚以至於已也損之極則益之者至故利有攸往損之以人也若上九是也曷之用二簋可用享損之於神也享奉上之辭也二陰數也簋器盛陽氣之物也有所謂常道有所謂常物常物无時而不用常道无時而不行二簋非所謂常物也故應有時損剛益柔非所謂常道也故用即損剛益柔而皆不可以為常故損益盈虛與時偕行天行者因於天也與時偕行者成於人也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 山下有澤山殺瘦澤增肥之意也君子之所性无加損也可損者忿欲而已矣忿者人所有餘而加於人也故懲忿之於已然有所以遷善欲者人之所不足而受於己故窒之於未然所以改過也

初九已事遄往无咎酌損之 象曰已事遄往尚合志也 益上之道先事而往則替後事而往則怠初九以剛應四益上者也故已事遄往從所應也剛而下勢已損矣而不能有所酌則失損以所居也益不後時損不失節此所以上合志也

九二利貞征凶弗損益之 象曰九二利貞中以為志也 九二非正也而利正者以陽居陰損得其中故也過則征凶則不可損矣不可損則益之者至故弗損益之陽以因貳以濟民行以明失得之報若九二者貳以濟之也

六三三人行則損一人一人行則得其友 象曰一人行三則疑也 損之道致一以益上為主以為益上九在上而

五也故不失所謂節九三正而不中者也正則其性盡而其剛太嚴太嚴則恩有至於傷行有至於危家人嗃嗃太嚴也悔恩之傷也厲行之危也猶未失節也故曰悔其不中而不反故失節而後吝家人者我所有也婦子者比我而承我也嘻嘻喜歎辭也

六四富家大吉 象曰富家大吉順在位也 此居家理其治可移於官之時也以正得位以柔得陽畜內而遠之外富家大吉者也

九五王假有家勿恤吉 象曰王假有家交相愛也 此齊其家以及其國之時也夫為國者必有家道治外者必有內助九五正位乎外而六二為之助以位則內外正以德則剛柔應以王德假有家者也此周南之事也關有家者其始也假有家者其至也至者則无加矣何所恤哉

上九有孚威如終吉 象曰威如之吉反身之謂也 其志未變而能閑之者善正始也其道不窮而能終之者善成終也善正始者无它修身而已善成終有无它反身而已剛而已也異所謂反身而成德所謂有孚威如者也家人有嚴君也則其終焉

睽

䷥ 兌下離上 睽小事吉 彖曰睽火動而上澤動而下二女同

居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉水火相違男女相求自然之理也故其未相遇也則為未既其既相遇也則為既濟澤之與水非相逮也少女之於中女非相求也故其相遇也則為革革之言變之也其不相遇也則為睽睽之為言乖也故睽之成卦以物言之則為火動而上澤動而下相違而不相逮也以人言之則二女同居其志不同行相異而不相求也異體則相違而不相逮同體則相異而不相求此睽之所以為乖也睽之成卦以二體言之則為說而麗乎明非文明以說也文明以說雖革之可也以中爻言之則為柔進而上行得中而應乎剛非剛過而中也剛過而中雖大過可也大者不可以革次則不可以大過此睽之所以小事吉也雖然要有可以合者有不可以合者人為之不當也可以合者天理之自然也方睽之時上下不一內外不同旋者无與離者无合此人為之不常也故可以合天尊而在上地卑而在下男剛而在外女柔而在內以至萬物之動者植者本乎天者親上本乎地者親下此天理之自然也故不可以合不可以合者非終睽也有不睽也有不睽者有焉故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也可以合者非小事吉而已也惟大人然後合之故曰睽之時用大矣哉象

曰上火下澤睽君子以同而異君子之道有同而无異者有異而无同者有異而同者有同而異者與物无間渾然而已此所謂有同而无異也獨立不懼一世從之此有異而无同也如川焉其名不同而會于海此有異而同者也如水焉其原則一而江河淮濟隨地不同此同而異者也睽之時可謂危疑矣獨以同而處之則病失己獨以異而處之則病悖物故同而異者所以趨睽之時也初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也睽之六爻起疑似而招陵犯者六三為甚蓋過中失正而才不足於位也九二六五雖失正而得中初九九四雖不及中而才有餘於位得中則有孚才有餘於位則與衆莫犯故皆為有悔也初九則以陽在下而悔亡衆莫犯也六五則以柔得中而悔亡德足以有孚者也初九守經而不知權成德之君子也方睽之初雖以无應而失道而九四同氣相求終能與之无事於求也故喪馬勿逐自復守終以有待也九二乘之則近而不相得近而不相得則勢不得不見之故見惡人无咎此知權以有行也知无事於求而不知有見之勢力則不足以辟咎矣九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也初九有所見非得已也九二得所遇非所期也睽之時疑者欲信而乖者欲合故有可以无求者有不得不相求者非應也而求之則病失己相應也而求之則病失人故初九喪馬勿逐自復可以无求也九二遇主于巷不可

以不求也六五得尊位大中故謂之主相應而相求則是同志而同道也故謂之巷 六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也初九剛而之懼故有所不求有所不得不見九四雖遠而相與九二雖近而不相得獨足以辟咎也六三則不足矣故介乎兩陽之間其志不相得其志不相得則在上者莫爲之先在下者莫爲之後矣故見輿曳則是乘者无載道也其牛掣材是引我者无順道也不惟承我引我不相得也而應我者亦疑其定矣故其人天且劓則是我之所恃以生者欲刑之以絶其通矣故其刑近於疑似而上不足以相信則无初已終以誠守應而无定上終以明察已相與故有終善處睽者如初可也 九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也睽之道欲合而已故莫於有應而能相求者次之有應而疑之與獨立而无應皆所謂睽孤也故九四上九皆曰睽孤而九四則遇元夫交孚然後雖厲而无咎初九剛而同德所謂元夫也皆无與也出而相求則相遇矣相遇則交孚而其志行雖不得中猶无咎也故睽之時以有應相信爲善非應也以相求相信爲善 六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也六五所謂柔不進而上行得中而應乎剛者也睽之時可謂上下乖離而不相合矣相遇而不相得況異志乎相應者獨相應況非應乎不相疑者有間況疑者乎故初九見九二以辟以相近而不相得也六三无初而有中以相應者相疑也六五必待厥宗噬膚而後往无咎以不相疑者有間也宗言九二之親膚言六三之間往何咎者初疑於不合也往有慶也者則人善之也方上下疑難之間而臣能除間以求合君屈己以有求則由是而爲泰由是而爲同人豈特慶哉 上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也上九之於六三其初可謂甚相疑其終可謂甚相得矣見其似是而非則以爲豕負塗其以无爲有也則以爲載鬼一車者而欲攻之也則先張之弧此之謂相疑稍釋也則爲後說之弧其群疑亡也則爲匪寇婚媾往遇雨則吉此之謂甚相得婚媾也乃以爲寇而攻之豈非甚相疑乎其合則如婚媾其和也則如雨豈非甚相得乎雖然皆以明而已矣其用明之過也則至於其相疑其用明而不過也則至於甚相得故人君者患於用明亦患於不用明患於用明者以用明過則善疑也患於不用明者以用明而不足及則不足以善察乎

蹇

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇

難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉君子之有時有不必用智者有无所用智者有不可不用智者有非智之所及者需之時乾德剛健坎之所不能陷也其不進也待時而巳矣此不必用智也坎之維心亨也非信不能也困之險以說也非仁不能也此无所用智也豫之時天下方動以豫而九二則介于石而不動知幾之事也此非用智之所及也蹇之為難也險在前而巳矣往而犯之則失身見而能止知矣哉蹇之為蹇也險在前也順而遠險則利止而近險則不利必至之理也故坎險也正北方之卦也蹇利西南則往得中以坤之順而遠險也不利東北則其道窮以艮止近險也蹇非若困之甚也困則徬焉左右前後无適而可雖大人亦正而巳蹇則其險在前所迪有利者則是可以有為矣有為而才不足不可以解難也才足矣而莫為之助亦不可以解難也故利見大人往有功也九五之謂也其才足故也當位正吉以正邦也六二九三六四之謂也為之助故也故蹇非小者之所能為亦非一人之所能為者如蹇未濟之類是濟无攸利矣而終能濟者以剛柔故也蹇可謂難矣而終能正邦者以中爻皆當位故也 象曰山上有水蹇君子以反身脩德蹇之時有反身以脩德者有亡身以立事者反身脩德所以處蹇待解亡身立事所以治蹇而解之也 初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也蹇之成卦則坎為險成卦矣則所往皆蹇也故自初以往為蹇以來為宜初六柔而在下最遠于險智足有譽者也 六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也蹇之時有出以避險者智之事也有趨應而犯險者義之事也智欲保身故宜待不宜行義則匪躬之故也故宜行而不宜待六二當位正邦之才而應生德在險之居宜行而不宜待也故王臣蹇蹇進不避險也匪躬之故義不為身也雖非智事豈有它哉 九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也來譽者得其名也來反者得其位也蹇之時以見險而能避為智而初六能之此所以得其名也以當位吉而九三尤為近險而內又喜之此所以得其位也 六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也蹇非利用之時也蹇不可以利用者惟大人能之而柔者之所利見也故九三來反則內喜之六四乘皆陽也則為當位實柔者有所賴也 九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也剛中而未出險大蹇者也二犯險而應之三當位而乘之朋來者也蹇者正邦之時也為臣則欲无以巳犯難故六二以中行為君則欲朋來以解難故九五以中節也者以至誠待之而

巳矣上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在
内也利見大人以從貴也蹇之初則以避患為名故曰來譽言譽得諸人也蹇之終則以保身為實故曰來
碩碩得諸巳也其志不在內而往蹇則其身之不保尚何充實之外見哉其志在內而來碩則雖利見大人可豈惟吉而巳哉乗剛逆也以
從貴順也

解

䷧ 坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也
其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而
雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉屯者
解之始也解者屯之終也屯則雷雨之動滿盈而未作解則險以動
動而免乎險此也屯與解相因而為終始而蹇之為難進則迫險而止
則反身而不行其勢亦窮矣解則凡所謂解者緩而不至於窮此蹇
與解相交而為先後也易之道以得中為常以過中為濟難故坎之九
五中未大則曰坎不盈未濟之九二未出中則曰小狐汔濟此中未足
以濟難也大過九二剛過而中利有攸往乃亨則濟難者必有所過
也故雖未解則往而過乎中所以求解也解則分定矣而猶出乎中
則過乎道故无所往其來復吉乃得中也者可久之道非解之性緩
則有所失而難作難作矣而不以夙救之則不及於道故有攸往夙
吉往有功也夙者敏於事之謂也蹇非可久也故以西南為中解不
正朋至也故以西南為衆各因其時也天地解而雷雨作而百果草
木皆甲坼解之功也蓋否結閉塞則不解則无所作解而至於有所
作則結者散塞者通矣象曰雷雨作解君子以赦過宥罪雷雨之動滿盈
未足以有解也雷雨作則解赦過宥罪乃與民更始之時也若天間
未除則明罰勑以俟之盡則折獄致刑過者罰罪者誅則无事於從
寬矣初六无咎象曰剛柔之際義无咎也剛柔始交而難生則貴者不必上賤
者不必下故初九以貴下賤則大得民解則貴賤易位剛柔相際故初六以柔在下上承而外應不待有為而於義為无咎九
二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
剛中而應大有為者也方難之始辯雖免險而其迷久矣而不能无
去就之疑故周之戒告商民毋以非予小子敢行稱亂惟天絕商凡以
疑故也九二才足以大有為德足以釋衆疑而解者无不從田獲三
狐者也田大事也獲以力得之也三衆辭狐疑物也所謂有攸往以

解也无攸往而來復則得中正之道焉黄者中見於外矢也者直而利於行也正者以中道可久也非可久之道則非其正也乃所以速禍矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

在下卦之上柔而不正小人而居君子之位也此之謂負且乘負者以力下道也乘者以德上道也君子之器也小人而當君子之器則无德以稱其位而可以取故盜思奪之矣居下而无應在上而乘陽不足以固矣而又以解為性上慢下盜而无與者也故盜思伐之矣此之謂致寇至故正則吝以可醜之行而致不可禦之戎其為惡亦甚矣而止於文吝者存宥罪之時也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

陽可以有解也而未當位非維有解者也解其所應而已初六小而在下拇之象也解其所應故朋至斯孚使之當位而无不解則无不至矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

剛中者大人也柔得尊位大中者君子也柔則不固其位不私其應苟有難者維有解而已矣動則吉而有孚于小人小人者作難者也解之矣而无以信之則其罪雖已誅而不孚其上其勢雖已退而不安其所將作難而已矣則不為已甚者其孰能使之退乎

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

六三與之應六四六五又順而乘之同類以往者也所應者一而往者三人則上九疑所與三人者雖欲益之而實損之惟六三獨往則得其友所謂致一為益也禮曰其為物不貳則其生物不測致一而已矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

陰陽均則安陰陽偏則疾物之理也六四陰矣而又居二陰之中偏於陰也故疾疾則有憂而所應在陽損其疾者也柔之性常遠故六四使遄有喜然後无咎不若初九之自遄也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

以柔居陽而得中能自損者也能自損之則益之者不一故曰或益之天物莫不益於己則雖賢有智而能弗志於養者弗違也況其它乎十明衆辭也龜者靈於人而其知先知其志一不求養者也賢有智之象也其智先知其志一不求養則易違人違人者雖衆而弗克所謂好謙也永正吉者益在下也元吉益在上也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

居損道之成而益之者至弗損益者損至於有益則人可以无咎已可以正吉而利有攸往利有攸往者己所利也得臣无家人益之无家者公爾忘家之謂也六三致一不二无家之臣也友輔我者也臣卑我者也六三自下應上故得友上九以下歸上故得臣夫益下至於遷國益上至於得臣无家所

謂大得
志也

益

䷩震下巽上益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行益之成卦以能益言之則損上益下也以受益言之則自上下下之也損上益下者以二體也其損在已其益在人故民說无疆此仁而能益於人也自上下下初九也剛來而下柔則柔益之故其道大光此謙而受人之益无以益下則雖損而民不悅況无疆乎无以下下則雖尊而道不光況大乎利有攸往中正有慶二五之德也益常失於有餘而能中正以保常故可以居易而興利利涉大川木道乃行巽之道也益之極則元而能體巽以應變故可以犯難除害其性曲直其材善載所謂木道也損之道約而收故其極至於二簋之享益之道盈而施故其極至於利涉大川而其享則王之與帝也凡此言上下之體也若夫自內而致用則益動而巽日進无疆者在已之益也天施地生其益无方者在物之益也在己之益德也在物之益業也德益則日新而為盛所謂益長而不設也業益則富有而為大所謂益裕而不設也凡益之道與時偕行言常以立本則可久益以趨時則不可為常也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改風雷者動散之常也故於象為常風雷者自然則有始也故於象為益見善則遷所以取益也有過則改所以去損也取益也去損亦益也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也以大者之才而居益之初動而有應於上又以巽應之利用為大作也大作者猶曰作大事也下非厚事之地也故元吉乃无咎厚事者與詩王事一埤益我同意作在已事在物

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也六二柔順中正而在下在益而能損者也在益而能損則益之者至故其德則或益之其行則十朋之龜弗克違人道惡盈而好謙故盈而傷之者至雖立心勿恒凶損而益之者至則永正也凡益之道與時皆行非可以為常也六二至於永正者中而已矣故永正吉王用享于帝吉臣之於君猶王之於帝也受益而能應上享之道也故於文反享為厚受益所謂厚也能應上者所謂享也帝之於王君之於臣則有厚王之於帝臣之於君則有享故天保言下報上由君之下下也俾爾單厚厚下也俾爾多益益下也有厚下有益下則下得以報上猶王之於帝也

六三益之用凶事

无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也損盈

謂吉事有所謂凶事吉事有常若享于帝是也故中則當凶事多變若殺禮蕃樂以救凶歲衣布冠帛以撫亡国是也故過中則宜六三不正而過中損己以益人用凶事者也故无咎損則不足益則有餘六三而益用凶事非有餘者也其位在中爻而能有孚以中行者也故圭不足以固其位而其中行足以當事而適時至於在上者告以圭所以能有之也詩曰錫爾介圭以作爾寶是也公位之尊也圭德之達也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

六三雖非中正而能用凶事故有孚中行於至吉者用圭有功而上應之也六四柔順而正以承九五非益而有餘也當位而中行也故九五益其志而告公從者順聽之也夫當位而中行承五而從巽不失正而上有依下有應利用為依遷国可也凶事之與遷国皆損下益上者也凶者過中而行之非己所欲也依遷国者從上而為之非己所安也以居則非己所安而且為之乃以益下而已矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

剛中而應有孚者也欲益者益之惠心者也有孚則能動而巽惠心則其益无方猶有應也故勿問元吉問者小惠也已所私也若問人於他邦是也元吉者已所得也有孚惠我德者人所得也近者以柔乘我遠者以柔應我皆有孚者也已以有孚惠心人以有孚惠我德非益者莫而已也乃大得志者也惠者順而從其欲也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

過中則厲非安其身而後動者也益極矣猶亢而求益非易心而後語者也六三與其類以惠五之德而已責其應非定而交其後求也故民莫與所謂莫益之也莫之與則傷之者至所謂或擊之也雖立心勿常亦凶況常乎言不可以暫也夫徇己以求物使兩利不安者偏辭也合彼已以為一而中行者恒之可久之道也故益六爻在內而未及中者利出為大作在外而未及中者利用為依遷國在下而中者受衆益而享上在上而中者受益之在下而過中者能中行則其公用圭在上而過中者雖立心勿恒亦凶也來无方故曰之自外來

周易新講義卷第五

周易新講義卷第六

夬 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也 其人雖不順也而罪不極未可決也其罪非極矣而助我者不衆亦未可決也方夬之時柔乘五剛而不順罪可謂極矣五剛同力以決之其助可謂衆矣然後以順誅逆以衆治寡其勢猶決水而下也孰禦之哉故曰夬決也剛決柔也未嘗勝以力也而其道足以長君子而不亢其勢足以通小人而不爭則是健而說決而和者也王庭者衆君子之所會也揚于王庭言己言而衆奔之也蓋公以治其罪也治其罪而已矣未足以服其心也孚號有厲信以服其心也惟信以服其心故雖危乃光也蓋中而已矣則未光也夫以五剛而決一柔其道則非私揚之王庭可也其事則未大告自邑可也剛過中則有厲況尚力乎[illegible]所以窮也方是時也君子之道雖長矣而柔猶通決而[illegible]一柔不能[illegible]而五剛可以成[illegible]

往者剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌（決以衆濟事而祿下以叙其功故既決則施祿及下衆所同也居德則忌衆所忌也）初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也（皆曰初九也大壯未夬則壯于趾自壯也夬則志行壯于前趾有以所決也然在下則不足於位尚往則不足以勝小人也適所以為咎而已）九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也（惕心之變常也號聲之變常也莫夜陰盛也九二方夬而上无應則未足以決小人以中道而止乎陰則小人不能勝蓋變常以憂之則防患之道至異乎往不勝為咎者也）九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也（有可以夬之時而非可以夬之位不可以夬也有可以夬之位而非可以夬之時亦不可以夬也九三未上行也而趨於動志於夬也而不當位又與上應焉壯于頄而已頄者上體之无為也故有凶君子則不累於應心矣故夬夬雖夬夬也而不失和故獨行遇雨若濡而雨之[illegible]濡言行也衆行皆欲決也而已獨君濡則有憂之者矣惟其剛而[illegible]和而志在於夬故終无咎若九三者可謂決而和矣）九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也（臀者下體之无能為也羣狠而不順可牽而行[illegible]前也九四居陰而趨下也无志於夬而不進者也衆剛方進而[illegible]當其路故居則无能為而衆侵之行則非同志而出於不得已也方見時也牽強而前焉則不當位之悔亡矣而用智不明雖聞言不信也其能中行也）九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也（莧性寒而柔脆善生於濕而在陸則在所易去也上六之象也九五勢足以夬之而一不服之以為號則為甚矣故中行而後无咎夫在上而中行則尊而光九五僅以免咎亦未光也）上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也（乘陽而過中无號者也君子之於小人不盡其道以治之欲其服而已上六猶能應陽也故終有凶）

姤

䷫（巽下乾上）姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉（女陰而從人也后繼世之君后也此姤之成文所以言陰出遇陽而繼之用事也內者）

陰之所也外者陽之所也陽主出陰主入此姤之成卦所以言陽內
入陰外出而相遇也故曰姤遇也柔遇剛者柔之爲道爲靜爲弱爲
內爲入其於陽也則待唱而應從一而終者也今姤之柔則動而之
外出而遇五陽其志欲變剛而後已女壯者也故勿用取女不可與
長也與長則智不足以察其幾禮不足以別其嫌自此而爲遯自此
而爲否而至於剝六爻皆柔常積微而后勝陽故陽以自辨之方履霜
則言堅冰至方遇剛則言勿用取女也天地相遇品物咸章合二體
而言也剛遇中正天下大行指二五而言也方夏之時純陽用事則
品物咸亨言亨者通也一陰生則萬物向成矣品物咸章言成者美也此
天地之遇也剛遇中正則君臣之遇也皆自在下也以一柔而遇五剛則
貞剛巽德而欲變剛以從己壯而失所遇也故有攸往見凶況欲大
行乎以剛而遇中正則與剛同德而能從剛以治入巽而得所遇也故
天下大行言莫之能禦也
豈特利有攸往而已哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方
天下有風萬物之所遇也以一人而臨四方勢不可以家至
而人說施命以誥之則莫不遇矣后者有所繼而出命者也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也
姤之初六以一陰[illegible]之則履霜之陰也以人言之則勿用取女也以
物言則蹢躅[illegible]豕也皆小人之謂也金者剛而能化也柅之爲
物能制柔而[illegible]也九三之象也九二乘初而初六以柔承
之繫于金柅[illegible]者故也[illegible]上言吉者不止有利而已无所繫而有攸往
則有應故見凶者言不待其行事當之而所見已凶也羸弱也豕獸
之微也孚蹢躅者其[illegible]動也言羸豕未壯也猶蹢躅而難制則其壯
也有與陽戰而[illegible]矣柔
道牽也者欲制之以[illegible]也
九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也
以剛乘柔以上臨下而初則承之包
有魚者也包者中有所容也魚之爲
物柔巽陰隱伏制得其道則易制民之象也一陰方長而制得其道故以
之則无咎民方正夫一而四來焉則上以分民爲謙而下以二君爲
疑故以義則不利賓賓者自
外至而我所敬也九四之象也
九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也
固位以乘二乘二以爭初二
而已得中初已從二勢不忘
奪者也故爲二之所侵則臀无膚臀无膚言其守无能爲而居不足
足以安也智不能辨之於早至侵而後行故其行次且言其欲之不
能得而有所不獲已也過中厲
也行則未牽於初故无大咎
九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也
二之於初位足以乘之德足以有之善近民者也故包有
魚而莫違況有命乎四在上而遠初則威愛不足以得民故
包无魚而起
凶況有征乎
九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也
杞性剛九二之守也瓜善
蔓而害貝脆初六之守也

自杞包瓜則任賢以制小人也任賢以制小人則我无爲矣故以德自奠則爲含章言中正而有待也應時而造則有爲自天言光大而无私雖含章也而不舍命雖不舍命也而含章所謂君哉舜也如此而已柔一也以其好動而未壯則曰羸豕以其在下而善變則曰瓜以其衆而巽伏制得其道則易制曰魚上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也以剛居上而无應姤其角而上窮也其變不足以趣時而有吝然不肯姤非其應故雖過中而无咎

萃

䷬坤下兌上萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣萃反於渙而屬[illegible]比萬物之生初散而終聚渙則散萃則聚比反於渙者[illegible]則不比而萃則萬物同焉故廣於比也順以說者衆所[illegible]之也剛[illegible]應者有以一之也故其初也聚則亨亨不必見大人也王假有廟致孝[illegible]享而已不必用大牲也其終也利見大人亨利正不往[illegible]聚爲亨而亨也致飾於其所聚而聚之以正也乃制禮作樂之時也大牲吉[illegible]假有廟而已也利有攸往又不特利正而已也方物之聚[illegible]所及也故致孝享以盡人道其極則萬物之盛有天命矣故[illegible]備禮明則大有爲所以順天命也故易之觀會通以行典禮者[illegible]時爲盛而先王之於是時也財用足而百志成惟周公成王爲然方周公之初營洛也所祭者羊一牛一豕一而已及其既營也則始用騂所謂用大牲吉也以雅則備物足以告神以頌則豐年足以講武所謂利有攸往也象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞兵作於睽偃於萃偃之久則弊弊故治其弊而新之者除戎器也其除戎器也非思患而預防之也亦戒不虞而已矣初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也方萃之初柔者應剛有孚者也不中也而與其明進則疑四之不應已也故不終不終則志不一故乃亂順而說則不能不聚也故乃萃萃而從應理之正也故若號一握爲笑勿恤而往則无咎號憂之形乎聲者也而勿恤則內无所憂矣一握所執小也而往則能大有爲也爲笑非所謂无咎也六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也萃之時有聚而志亂者初也有中未變而未聚者二也上方有位而已則在中而未變有待而后萃者也

故引吉无咎非往无咎也此通於人者也孚乃利用禴則通於神者也禴祭之薄也薄祭而利用者至誠而有應也柔順中正所謂至誠也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

以順承四欲求所聚也如萃如四時則應初非已所求也故嗟過中而失正故居則无攸利皆有應也而上六獨无所與則中巽而與已故往則无咎夫萃道利正而所從非其正亦小吝矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

在上而未及中以剛而乘衆陰上則嫌於有爲之君下則疑於方聚之民故大吉然後无咎以位不當故也非引吉也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

渙則欲正位以一巳散之民故渙王居无咎萃則欲有位以驅方萃之衆故萃有位无咎順以說者萃也而柔乘之而不能有位其无咎乎然有位而巳其志未光則不能虛中矣故匪孚惟剛中則元永正也故其悔亡元仁也仁則有所與之非有位而巳也永正則有孚非所謂匪孚也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

萃[illegible]之時柔應剛而後无咎皆无應也六三在下涕而[illegible]嗟如而已上六乘剛而未安上非齎咨涕洟則不能无咎[illegible]齎咨者也涕洟[illegible]甚於出涕[illegible]咨

升

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

止而巽漸也漸則有々之道故其極亦漸于陸而已巽而順剛中而應升也升則无所止矣故其極至於冥升此雜卦所謂升不來也陽上而陰下位也陽降而陰升時也故彖曰柔以時升有可升之時而无以可升之德則雖升必困故順而巽剛中而應是以大亨然小者待大而後正柔者待明而後行升而不見大人則外失正而內可恤故柔以時升剛中以合德然後用見大人勿恤有慶夫升之爲卦以柔爲主者也柔而用晦則不及剛而以明行則過故以柔而升以明而行然後南征吉而其志行若初六之允升能用見大人者也上六之冥升不能南征者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升以時漸以位地中生木非木漸也木自下而升也順德者因性循理而无所於逆也積小以高大者所謂聚而上也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

自下而上曰升動而人信之曰允初以位則下以德則巽其得時可升也九二方以剛中上應已能以柔承之其資諸人可升也故人信之而不以爲妄合志而不以爲疑

雖非柔道之常也而為升雖在下而无應也而大吉進欲難故初罔孚至於六三而後衆允之升則不以漸非難進也故初則允升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也以剛巽乎中以柔應乎外不待吉无咎而後孚也當位而孚也其孚不獨大亨而已其孚乃利用禴也萃方聚故柔得中而應者乃利用禴升以柔故剛乃利用禴者剛中而自應也以剛居柔則約道也故居雖不正而其行无咎升雖可恤而其孚有喜

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也邑易而小之也虛无人之辭也剛得位而不中其升有進而无阻故曰升虛邑湯武之事也有剛在前與夫所從非其應皆不能无疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也有承而无應時未可以升者也柔正而承五順事者也故曰王用亨于岐山文王之事也岐所有之國也以言其位也山者地之高以上而物附焉者也以言其德也蓋知時之未可升則能順事後天而奉天時者也是以无咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也以柔得尊位大中其進至易而本之 貞吉升階者也階者以禮而升也此堯舜之事也允升大吉以 也正吉而後升階者吉无待於升也升自下故欲上合志 則人 合也乃大 得志之時也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也柔而上窮冥升者也冥升則不來故消不與陽相應故不富此以位而升者也在上則其升息而不利序卦之所謂 太元之所謂山巔靈也愈升而愈不息者正而已矣故利於不息之正乾之所謂自強繫辭之所謂日新也故有曰永正有曰牝馬之正言性也有曰不息之正有曰幽人之正有曰武人之正語行也

困

䷮ 坎下兌上 困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也險之在前需而不進可也見而能止可也困之險也剛皆揜於柔則是與險相遇而无所逃之也故惟險以說也則困而不失其所亨困而不失其所亨者君子能之非小人之所能與也惟剛中而不能為也則困而不失其正困而不失其正者惟大人能之非君子之所能與也其止則性不足以順之其次則行不足以安之尚口以為說也而不能過則是有言不信也所謂小人尚口而窮者也故易之剛中雖一而其趣則不同有為而出險者坎也有以為濟弱者大過也貞而已矣其惟困乎

象曰澤无水困君子以致命遂志困非君子之常也盡

所以防患之道而不免焉則是力不可以有爲也致命而已矣致命則是行无施而可也亦遂志而已矣初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也有能爲之才而上无應未終困也位雖在下也而才足以上達亦未終困也初六无能爲也而所居最下而不中則是待正應而後達也九四隔於二焉而勢不足以庇之臀困于株木者也在下矣而又趣下則不足以達入于幽谷者也雖有應也其能見之乎所謂三歲不覿也臀者下體而无能爲也初六之象也九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也困之所在有以失所欲爲困者九二之於酒食是也有非所欲而得之爲困者上六之于臲卼六三之困于石是也九五有養物之材而九二所待以爲養也而九五方困于劓則勢未足以致養故困于酒食朱紱天子之服以飾下也九五之象也剛中者不終困而九五方用應之朱紱方來者也非三歲不覿也九二終上應於九五利用享祀者也享祀臣禮也非入于幽谷也此其位在中而後有慶也故征則凶失所謂慶者也[illegible]出險則非可咎也六三困于石據于蒺蔾入于其宮[illegible]其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也止而不動者石也剛而善傷者蒺蔾也六三處非其位進而求應則上六之柔不動故困于石非所困而困也退而止焉則九二之剛不以乘故據于蒺蔾非所據而據也雖所居在內而无所應於上故入于其宮不見其妻凶惟其[illegible]故莫不明於初六莫不祥[illegible]六三九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也困者久而後通也故无應者徐而說有應者來徐甚者三歲不覿也九四應志在下而畏九二六三來徐者也九二方以剛動而爲之阻困于金車者也九四亦剛也而有所畏故吝九二終不困已也故有終九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也劓絕通則絕行九五財足以通也而上揜於柔則是上劓之也其行足以行也而下乘剛則是下刖之也九二方以赤紱飾上而不應困而赤紱者也初雖不通而終則相覿雖小人不能間乃徐有也以中正免困而後應則是其道可以受福於神明矣利用祭祀者也君之於臣不惟養之而又飾之故五爲酒食爲朱紱君則待臣之飾而已矣此所以困于赤紱也上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也柔之不能自立與天下不可乘剛也尚矣況困之時乎故上六牽於六三之柔則愈困于葛藟者也九五之剛則不安困于臲卼是

也然進无所捨而困者將有可進而求吉之時也其自謀也猶曰動則悔則悔乃所以有悔也故居則未當征則吉

井

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也水於地中无所不通鑿之則爲井道於天下无所不在得之則爲性故易井以論性巽乎水而上水井猶之所得深而能施然後成性也成性則成體而无以養之則其用不足以日新故曰井養而不窮也有以成有以養而不窮然後可以涉事而有常故曰改邑不改井邑有事之地井德之地事則趨時而爲之其因革增損猶邑也德則立本立本則有常而不變雖事之趨時不同一於剛中而已矣夫剛者窮而能通中者通上下而不一則是善變者也而能有常者惟善變乃能不變也故曰改邑不改井乃以剛中也剛則无欲中則不偏由剛中故其无喪无得在己者分定故也往來井井在人者施普故也此句外皆得以剛中而有功也汔至亦未繘井羸其瓶凶者未有功也以九二巽乎水而上水而无以出之也汔至者人未得其利也未繘井者己未終其事也而羸其瓶所謂幾成而失之也

象曰木上有水井君子以勞民勸相木上有水以出爲功也勞民勸相者勸其民而作之也古而无教則民廢而不興故因其能而勸以功因其材而相以道小以成小大以成大也初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也此不能達其性也性之初若泉之始出則蒙之天下則隨而通所用而足初六陰也其性趣下而止於下井泥不食者也泥者可渫而清也時所未舍也於上无應以引之則泥亦亡矣故爲舊井无禽舊井者已廢而不可用也无禽者言其已亡雖禽不食也況人乎此孔子所謂下愚不移也九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也此欲達其性而不由其道也性出於命德出於道以性至命以德至道行其所无事則智矣不由其道而以人爲旁行是以智爲鑿也九二有中而不能以出爲功井谷射鮒者也谷者水注也鮒物之在下而汙也非所與而與之雖引而上亦敝漏而已矣此孟子所謂惡於智者爲其鑿也九三井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也此以正養其性而達之於行也剛則无欲正則无邪雖在下體而能以直養氣順而通之至於富貴不能淫貧賤不能移故曰井渫不食與井泥者異矣其德正故爲我心惻誠足以感人也不誠未有能動者也其位應故可用

汲王明並受其福明足以趨時也在陽而不雜於陰可謂誠矣有應而能以不求求之可謂明矣

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也此以正脩其性而歸之於道也性未嘗不由道而旁行者任情以動而无以防之故也有信以治其僞則生於內者誠有禮以治其怠則作於外者善雖未足於德施而其私淑艾也物有不能動其心矣六四在上體而性趨下不以出為功而能靜以正故井甃无咎脩井者也與井谷者異矣

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也此性之復也萬物復乎此此者天一之所含而天一者水所生其源湛然未與物則其地洌其泉寒其靜无所雜則足以觀萬物之復其動无所係則足以應萬物之求故井洌寒泉食以中正也中所以應物正所以得己此之謂德性

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也此性之大成也大成則以斂藏為體以施散為用居其所遷之時也居其故而不遷與遷之而以其私皆不足以通天下之故勿幕則无所不與无所不與則有孚元吉有孚者其信有諸己也元吉者其善可欲也此井之以出為功也故井一也或收或洌或甃或渫甚則塞而泥鑿而谷猶之性也或塞之或治而通之或順而修之以至復在中成在上故其于皆不同也

革

䷰ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉水火相息天理也二女同居其志不相得人情也天理出於自然則息之而已人情則出於或使故勢不得不服之也革之為道有出於自然者如水火相息是也有出於或使者如二女不相得是也難與慮始者民也而革之道或以息之或以服之則人有未孚者矣故已日乃孚革而信之也始文明而終說以至大亨以正革而當者也孚革之始也故動而信之當革之終也故正而所悔亡矣革寒以為暑者革暑以為寒非天地之節也革夏以為商革商以為周非聖人之因也因與革雖不同而順乎天應乎人一也猶革與節雖不同而四時成亦一也理如是則順之无時而非理也情如是則應之應之則有時矣

象曰澤中有火革君子以治歷明時革人事也而有時曆天時也而有數體而行之者聖人也治而明之者君子也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也革者有為之時也初九剛健而文明在下而无應不可以有為也以剛乘柔不失中順鞏用黃牛之

革而巳黄牛中順之象也而巳革者革之固也六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳

日革之行有嘉也巳日乃孚君道也巳日乃革之臣道也六二得中而應上雖可以有爲而勢不可以先事巳日乃革之者也革惟剛爲能而六二者柔得中而巳矣故征吉无咎征吉者有貳以濟行也有貳以濟行則行有嘉矣九三征凶

貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣在上者剛中在下者柔中革而當者也九三上六則征者凶也九三不可以過矣故正厲在上而不失正則財足以革物故革言三就有孚虎變者以德爲吉也雖未占有孚可也革言者以言而革者也雖其正足以立信於衆猶以正而後信也三衆辭也九四悔亡有孚改

命吉象曰改命之吉信志也君之於民革而信之故巳日乃孚臣之於君信而後諫故承上而无私與然後不當位之悔亡不當位之悔亡故有孚改命吉革位三就者下不言之也改命吉者上信之也如治皮焉曰革則其爲功多改者有所治而巳矣九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也龍陽而生仁也虎陰而殺義也[illegible]則順理而巳矣義則有革而不因也九五以剛中革大人虎變者[illegible]與鬼神合其吉凶而六二貞上應之未占有孚者也物故而後有革革速而後有變變而後成文文則无不當也炳者文之盛也蔚者文之敞也上六君子豹變

小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也變而不得尊位大中其文蔚然而巳非虎變而炳也小人革面順以從君而巳非有孚革其心也革道成矣則不可以有爲故征凶非行有嘉者也欲以柔而止於當也故居正吉非正厲者也

鼎

☴☲ 巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨鼎之成形其下則趾其中則實其上則有耳有鉉有蓋而鼎之成卦亦然有合以覆其上有分以承其下有實以塞其中故曰鼎象也言與鼎之成形同也鼎之成文其上含陰陽之精而其下則析木以炊也鼎之成卦徒有象而无用則鼎與物等而不足以亨飪故一體則離火而巽木可以相與而成功故曰以木巽火亨飪也言與鼎之爲文同也易以井言德性以鼎明才器德性在己也无待乎外而足故窮不損達不加猶井之无喪无得也才器有小大在人之所用猶鼎之有小大各隨其量而有所受也故體用不具不足以爲成鼎本末不具不足以爲成才鼎之足以亨飪猶才之足以致用

也而聖人之用人猶之鼎也鼎之爲器小而聖人用之上則可以享
上帝下則大亨以養聖賢其用人亦然故上可以興事上帝下可以
興養天下此皆亨飪而言也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應
乎剛此自成卦而言也巽伏也而二體之合至於耳目聰明柔言以
巽行已而能資諸物也柔下也六五至於進而上行得中而應乎剛
言以柔立本而能趨時也此所以元吉亨元仁也柔巽之德也以元
而吉亨則與否之初六貞吉亨者異矣鼎才之用也
故元而吉亨否則有才而不用其吉亨也正而已矣象曰木上有
火鼎君子以正位凝命正位凝命用才之法也位有小大正之使有所止命有貴賤凝之使有所定位
不正則差命不凝則亂初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰
鼎顛趾未悖也利出否以從貴也諸卦以爻爲人以位爲時鼎則以位爲鼎以爻爲實
而六爻各因其人之才初六未得中而知權者也九二得中而知量
者也九三則得正而不知權者也九四則失正而不知量者也六五聖
人之應變也則權不足以盡之上九聖人之立本也則量不足以盡
之知權且能變知量者有常應變者无方二立本者不易日才之不同也
初六鼎顛趾利出否反常而除惡也得妾以其子違正而與利也量
以陽爲實而初六以陰居下顛趾者也非其當而爲之者利出否以
從貴也否者所惡也故曰反常而除惡得妾違正无咎者有才足以
與利也初在下而賤者妾也九四應之以其子也故違正以與利此

也謂知權九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實
慎所之也我仇有疾終无尤也以陽居陰鼎有實者有應於五而五爲剛所間我仇有疾不我
能即吉者也二陰位也而陽居之則鼎小而實有餘實有餘則不可以外受故已欲慎所之應以不能即爲吉求則敗已雖庭爲仇猶中
呼六二得謙也此之謂不知量九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧
悔終吉象曰鼎耳革失其義也居下卦之上鼎耳也以陽自處不能虛中以受鉉鼎
耳革者也雖物之文明者也膏陽之施也保常守正久而後通方雨虧悔者也方非今節也虧未能亡之也其智雖未足以知權而其巽
至於不失正故終吉此之謂得正而不知權九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆
公餗信如何也不正而上近君德薄而位尊也上承下應而不得中知小而謀大也以不足之才而受有餘之任力小而
任重也故爲已則鼎折足爲人則覆公餗以至其形渥凶虛而爲盈他而爲未妄欲有爲信如何哉此之謂失正而不知量六五
鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也柔得尊位大中以爲美有所
見虛有所受鼎黃耳者也受九二爲而未足以有容剛足以自舉其才足以趨時應變所謂金鉉也者其性從其聲其應剛而能化者

也鉉者能舉鼎以行也所居雖非正而能應變於外故其中則利正孟子曰金聲也者始條理也始條理者智之事也此聖人之應變也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也人之一於剛則亢一於柔則弱上九剛過中矣而能乘柔以為用其剛有資於柔而不亢其柔有資於剛而不弱剛柔節者也制中之謂也故為玉鉉鉉者溫潤特美剛而不變者也孟子所謂聖人之事也智以應變故隆殺如金聖則立本故不變如玉應變道之用六五在中之謂也不變者道之體上九在上之謂也故其成在上則大吉其應在下則无不利利正不足以言之也非性之立本也其終欲致用故上六言井收勿幕鼎言玉之極時也其終則歸於性故六五曰金鉉上六曰玉鉉

震

䷲震下震上震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也上陽之所也下陰之所也陰陽各得其所焉則勢不得不止分定故也艮之成卦是也陰陽各失其所焉則勢不得不動分未定故也如震之成卦是也故艮為靜而震為動動而起則亨矣故曰震亨言无待於外也剛性好動而常失於暴則其用欲反諸己故震來虩虩笑言啞啞則為恐致福言入而反諸己也初九之才也大樂天者得天下畏天者保其國動而能懼則是畏天者也畏天則可以加諸人矣震驚百里不喪匕鬯則為驚遠懼邇出可以守宗廟社稷以為祭主言出而加諸人也象曰洊雷震君子以恐懼脩省恐懼者動於誠心也脩省者形於行事也此重震之象也動於誠心而不形於行事未為臨事而懼也初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震之道莫善於自反莫不善於征凶初九居動之始而能以剛下柔自反而懼者也故其恐致福非喪貝也其後有則非遂泥也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也初九方動以進而已則己之震來厲者也安其位而不動則初作難而喪其所有貝億喪者進而犯九五以為主則己之所喪可以勿逐而自得矣故躋于九陵勿逐七日得方動則欲自反方止則欲自行交相養之理也六五九陵也自二即五自五復二七日也六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也中何

爻之地也故動得中則安不得中則危而元爻莫善於億无喪而億
喪貝爻莫不善於震索索而震蘇蘇次之蘇蘇動不可以也位不當
故也不固其位而動焉猶足以自善也故震行无眚九四震遂泥象曰震遂泥未
光也震自者動則自也震遂泥者自出而不通也以剛而動動而在上在上矣而止於陰不足以奮遂懼迷也故未光六
五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行
也其事在中大无喪也往无所之來无所應危行者也非安而行也故震往來厲上乎尊位大中其勢
足以主天下之動也故億无喪有事聖人之大寶曰位則喪貝者以
其位言也此可以守宗廟社稷以為主則不喪匕鬯者以其事言也
九五无喪有事可謂保國之君矣上六震索索視矍矍征凶震不于其
躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也
雖凶无咎畏鄰戒也君子之動求而已矣上六不能求之於動之始而求之於動之極則見中未得也故
震索索者有求而未得之謂也視矍矍者方懼而有求之用也有求
而未得與夫勿逐七日得者異矣方懼而有所求與夫億无喪有事
者異矣甚危矣而極動則往不足以得志故征凶與夫行无眚者異
矣惟其乘剛而知懼先事而知於不于其躬而于其鄰故凶无咎以

柔乘剛而不畏其鄰則其凶也乃自取之爾
故畏鄰可止以求婚媾則有言而莫應矣

艮

☶☶ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无
咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時
其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是
以不獲其身行其庭不見其人无咎也震從辰從雨者動欲及時而於
澤及下也艮從自從上者其視反人而自內以觀復也以方言之則
其位在東北而萬物之所終始也時止則止時行則先止而後行
者始於艮也動靜不失其時其道光明先動而後靜者終於艮也光
動物也動之道也明靜物也靜之道也老子曰用其光復歸其明此
艮之謂也故卦辭曰艮其背又曰艮其止背者无營爲之所也言
上其所可止也此一卦之體也故曰艮其背不獲其身上下敵應
不相與此六爻之用也故行其庭不見其人獲者制得之辭也見
者交際之辭也庭者人所聚也人之所以離其所而動動而相與
者凡以有求也有求則有義以相制得有禮以相交際矣故艮則止
其所故其身雖至近而不相制得其六爻則不相與而應故其人雖

有在而不相交際非天可止之時或止之非其所則爲一否爲亂矣其能无咎乎象曰兼山艮君子以
思不出其位兼者取彼而合諸此也山即止矣而艮兼之止之至也故君子思不出其位思曰睿睿作聖思者无
不通也而能不出其位蓋知有所止矣初六艮其趾无咎利永貞象曰艮
其趾未失正也動靜有常剛柔斷矣則靜者柔之常也然居非其所止則不能无動艮之初六在上而止以同體則
无承以異體則无應以靜爲常者也故曰艮其趾趾在下而行也雖未及中亦无咎矣雖止則能止故未失正未失正故利永貞所謂以
靜爲常也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其
隨未退聽也腓者應止而動者也六二止承九三宜以動者也而當止則止艮其腓者也剛上而柔下則柔爲隨
而剛極之而九三以剛亢止於上未退聽以極已不極其隨者也以進則不得極以退則不能違其心不快者也雖憂則遂之未足於乾
之初九而能以柔乘剛不至於我其心不快罹乎旅之九四矣九三艮其限列其夤厲薰
心象曰艮其限危薰心也限者上下之所同也夤者上體之擬乎下者也心者體之主也有四
陰之中上下之所同焉者而能止故曰艮其限雖爲上下所同而陰陽各止其所不相爲用故列其夤止下不相與之時而所居不得中

不安其所止也故其危薰心不止不使而已易之言凶至於滅頂者其行過也其厲至於薰心者其止殆也六四艮其
身无咎象曰艮其身止諸躬也身之形信故侯執信圭躬之形屈故伯執躬圭六四
之亂初六其爲止同而柔順柔順達與上體躬者也不權艮其身而已六五艮其輔言有序
悔亡象曰艮其輔以中正也君子之行已也其顯有屈伸其微有語嘿而爲之節者艮也六
五以柔會貴以中制行无累於應則所止不爲屈伸而已又能致精於語嘿之間也艮其輔嘿也言有序語也此之謂以中正以中正者
中以行正也故雖不正而悔亡與未濟之九二正吉中以行正同也上六敦艮吉象曰敦艮之
吉以厚終也厚者地之德敦者地之中又加隆焉爾雅曰丘成爲敦書曰敦德易曰敦乎仁蓋仁與德皆言敦艮以陽
在上而能終於止敦艮者也靜而能止可也其質動矣而能止止而能終非敦艮不能也故敦艮之吉以厚終也

漸

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進
得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止

而巽動不窮也巽而順者升也不特進而已也止而巽者漸也自此而之進之進也者女歸吉之謂也女歸待男行故也其進得位也其進以正也利正之謂也其位剛得中而其德則止而巽故也故漸之爲道有成位而後有功有成德而後可以正功正功矣然後不窮也之進也而不得位得位也而不由正雖謂之竊位可也其能正邦乎不能正邦雖謂之不能之朝居可也其能不窮乎象曰山上有木漸君子以居賢德善俗地中生木以時升山上有木以漸成也居賢德以漸者修爲而後得也善俗以漸者久而後化成也初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也楊雄曰非其往不三非其居不居鴻漸也故其進有時其行有序而漸之六爻如之而在不同若干者水在土也未得中也木者主達也在體也皆一卦之上也故取高平之陸惟五爲高平而大也故曰大陸之陸也磐則平而平也二得中之象也初六之也而未得中漸于干者也柔在下小子也非九三之夫也未得中厲也非六二之安也之進而四不應故言止而漸也故无咎六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也柔順中正安而不危鴻漸于磐也進而上應之德足以稱所養飲食衎衎者也衎衎進而樂也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育

凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也剛得高位鴻漸于陸也无應則可以止矣而猶之於進則其動而不反夫征不復吉也三不歸其應而志從三則不可以有功婦孕不育也无應而奪人之應則寇之招也惟順以相保也故利禦寇六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也桷木之與上上而承之也六四之進而在上以順而承剛非所安也故鴻漸于木比乎兩剛之間雖疑於所與而卒於捨乘剛之逆而從與上之順則是順以巽者也故或得其桷无咎九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也剛健而在尊位大中鴻漸于陵也二雖爲應而三隔之則其勢未即合也故婦三歲不孕中正相與而二方之進非終不孕也故終莫勝吉漸極高矣而下有配之者此所以得願上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也極進而上窮者其于順而麗也故晉其角漸極矣猶不失其平者其上止而巽也故漸陸其進也以漸而不失其翔也以群而不失其序與三同所而无不孕之婦與三同進而无可畏之位下之所視

以爲法也故其羽可用爲儀吉

周易新講義卷第六

周易新講義卷第七

歸妹

䷵（兌下震上）歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也（兌西方之卦也震東方之卦也）

兌少女也震長男也以方則東西相配以位則內外相從以人則少女而歸長男以才則說以動婚姻之卦也咸則少男少女相感以通常則長男長女相與以久睽則二女相違革則二女不相得皆非婚姻之正禮也婚姻之正禮男娶以三十爲正女嫁以二十爲正參兩以相成罷覆若歸妹少女歸長男是也家人彖曰男女正天地之大義也以位言也歸妹天地之大義也以情言也陰在外所謂位也說以動所謂情也在陰陽則相交之道也故曰天地不交而萬物不興與者有所待而趨也在男女則終始之道也故曰說以動所歸妹也男成於冠終於婚女成於笄終於姻男女之道終則父母之道始此禮之正也故立卦曰歸妹其位正當而失正其柔乘剛而不順此一卦之才也女歸繫辭曰征凶言其體也无攸利言其用也

象曰澤上有雷歸妹君子以永

終知敝男女不以禮合則不可以終不可終則敝矣若詩谷風之類是也故君子以事則永終以理則知敝詩曰其新孔嘉其舊如之何豈有敝哉初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也娣者從嫡而非正也初九在下而无正應歸妹以娣者也剛以順承上則非中行乃娣之常也故征則吉以初承二則爲娣承嫡以二承五則爲嫡承夫所謂相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也以不王而上有應不足以與明者也故曰眇能視以剛得中而所說在內未變常也故曰利幽人之貞居復之九二无應則幽人貞吉歸妹之九二有應矣而不足以與明則非幽人也故利幽人之正猶巽之初六進退利武人之正也六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須待也六三不正而乘剛失歸妹之道也欲求正應而爲嫡則上不與而志未得歸妹以須者趨下而能反則可以承非正應之九四反歸以娣也娣之所承非正應也九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也在動之始歸妹者也未有應愆期者也以陽居陰動而能止有待而後行者也故曰遲歸有時六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂

良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以柔而應陽帝乙歸妹者也與詩王姬下嫁同意六五在上歸妹之爲女君者也九二在下以娣歸妹之爲女娣者也二以陽處陰娣之盛者也五以陰處陽女君之謙者也謙而退下故曰其君之袂不如其娣之良衣上飾也君也袂者體乎衣而爲用也猶之接乎君也皆接乎君也而二爲良娣无娣忌之心焉月幾望陰盛而不亢其位在中而以貴行之與謙尊而光泰求之六五行願同故吉也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也上六之於六三非相應也六三以陰居陽非夫也士之未取女者也上六以陰在上非婦也女之未歸者也上六失爲婦之道而不得其所承故曰女承筐无實六三失爲夫之道而不得其所御故士刲羊无血羊很也此之謂无攸利

豐

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者明以動也則是光明盛大之時也故其德宜无所蔽也其事則王假之尚大也其時則勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食能无憂乎天地盈虛與時消息此所以勿憂也故豐之時在日為中在月為盈其初雖尚大而其終窮矣惟與時消息然後宜之也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑豐者刑故无小之時也故折獄致刑焉

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也遇非所期而見也配我與之也豐者明以動之時也初九趣上而善應與四同德而非應遇其配主者也明盛與四均而已能下之故无咎過之則災矣以明趣動得時而不可行者也故往有尚以柔則得疑疾矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也蔀所以蔽也曆法有章有蔀蔀以蔀之章以明之而上六在上亦曰蔀其家夫敬則明蔀則闇物之情也六二體幽而居陰不能明以動豐其蔀者也日中豐之時也斗者宅乎中正昏而後見而人所取正也六二之中也其體幽不明矣而又在上者不應往則不足以信故得疑疾疾者心不明之失也能有孚以明志則上信之而吉矣何疾有哉一柔順中正而善麗有孚者也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也沛者有應於上而後為澤也沬明之微也猶日具之離也九三以陽居正其才可以大事而豐其沛者也而非所應則施不行豐其沛而已右上也肱者輔也體也上六不明雖有輔上之才終不可用也故折其右肱无咎不可用也而與之有為則人違之矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六二雖當位而不明九四雖明而不當位故以位則皆曰豐其蔀以其才則皆曰日中見斗六五柔而得中其德常易者也趣上而承之故遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也易有含章有來章含章者有待而發也來章者資諸物而為用也方光明盛大之時而六五以謙持盈不自任下九四之賢以成己所謂來章也故在日不昃在月不食其成功有慶其成名有譽以動則吉此成王假樂之事也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也屋外也家內也窮大而外見豐其屋也體幽而自蔽蔀其家也窮大則无以下人體幽則无以知人故九三之賢人不為用而自藏至於

三歲不覿凶也翔者失所安也戶者九三之象也豐之時以動者也故以暗趣明雖非正應亦吉以明趣暗雖正應凶也

旅

☶☲艮下離上旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉入而麗乎內則所謂家人內也止而麗乎明則所謂親寡旅也其義則從人而不自用非剛者有為之時也有柔而已矣六五之爻以柔得中乎外而順乎剛是以大亨小亨者旅之道也以內外之體則內有所止而麗乎外是以旅貞吉其正者可以旁行也孔子嘗為旅矣或絕糧於陳或伐木於宋甚者以兵圍之然而歷國應聘外不絕物內不失己得之不得曰有命體此而已矣象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄旅者君子之失所也刑獄者小人之失所也君子因己之失所而推之於小人故明慎用刑而不留獄明離也慎艮也初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也旅之六爻有以柔未得位而旅之志不通者初六是也有以剛未得位而旅之心不快者九四是也有君子之旅者六二是也有聖人之旅者六五是也有雖未在上而失於與下者九三是也有雖不與下而失於在上者上九是也初六旅而在下柔而不中止而不麗於明旅瑣瑣者也瑣瑣者所利之小也上雖有應而才不足以自達九四又趨上而不與之交斯其所取災也災者有以致之也此以柔未得位而旅之志不通也不止心不快而已六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也次者所息也非定舍也資者所有也无與之謂童有奉之謂僕六二以柔得位而不失中旅即次者也陰正而无應不敢顯其所有於外懷其資者也不敢自居成德以旅與下而卑順中正以承其上得童僕正者也此君子之旅也九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也柔得中而无與則旅即次言旁得其位而可止也剛不中而與下則旅焚其次言雖已得位而不安也下无所與而上无所應喪其童僕貞也故厲此旅之雖未在上而失於與下也與下者欲得人也故其義喪在上者欲安宅也故其義焚九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也以陽而止於陰未得位者也故旅于處處者非定居也與野處同也陰止而靜足以為利陽剛而動足以為用故得其資斧資者利所在也斧者用所在也雖有所麗

而未及中雖有所應而未相與故我心不快者剛所有也此以剛未得位而旅之心不快也其志則未窮也

六五射雉一矢亡終以譽命 象曰終以譽命上逮也 六二懷其資而得正者仁者之旅也九四懷其資斧而心不快者智者之旅也雖仁智不同而有懷於心則一也六五射雉一矢亡則无所懷者也无所懷則不累於器聖人之旅也雉文明之物也一矢者器也以射則不必獲也一矢亡者雉不必獲之器亦不存也解欲解悖故公用射隼獲之无不利旅之射雉不可必獲也故用我則一矢存捨我則一矢亡不累於器也以不必獲之志爲旅而又不累於器則在上者必逮之也故終以譽命終者不必其時也以譽命者不必其德也夫子之德盛矣而至於是邦必聞其政者乃以溫良恭儉不爭而已所謂譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也 鳥者不宜上也巢者託於高而危也以剛居上而无立鳥焚其巢者也是在於外旅人也方其剛乘柔而得志故先笑已而下不應故後號咷與同人九五相反者也剛而在上无所離也而已則趨上而過中失順故喪牛于易凶與大壯六五相反者也此旅之雖不與下而失於在上也家人反旅者也故家人以居則得所以道則得常在內者无攸遂而在外者假有家旅則失所矣故在內者有次在外者有處而其危

有巢失常矣故有得有喪有存有亡而其極至於焚也

巽

☴☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人 彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人 巽兌之反對以柔而已矣見而有以說萬物者兌也澤之性也伏而有以入萬物者巽也風之性也故巽以伏爲體以入爲用在天爲風在君爲命卦之上下內外如之者所謂重巽也重巽則爲隨風爲申命重巽以申命一卦之才也是以小亨言巽不可大事也剛巽乎中正而志行二與五之才也是以利有攸往言二本雖在柔而有剛以濟之也柔皆順乎剛初與四之才也是以利見大人言初之所利見者二而四之所利見者五皆剛中大人也剛於中正故言巽柔於剛故言順 象曰隨風巽君子以申命行事 重巽者有定體可以申命而已矣隨風則其用廣故上以申命下以行事

初六進退利武人之貞 象曰進退志疑也利武人之貞志治也 其性進退其行不果者巽也初六退則伏乎內而進則承乎陽其性行巽者也故志疑則進退志治則利武人之貞

武人果者也果而能巽者武人之貞也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也牀人所安也史以言事神也巫以舞事神也紛若非一人也九二體巽居陰下比於初其爲巽過甚非所安者也故以事人則失禮而勢巽在牀下是也以事神則得中而當用史巫紛若吉无咎是也先王之制禮欲使設之當而已矣用巽於所宜用豈有咎哉

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也復欲反其所故六二下仁則吉六三頻復則厲厲者不安其所也巽欲剛巽乎中正而後志行故九二九五則吉九三頻巽則吝頻巽者剛不得中而後巽不得已之辭也志窮反志行者也故雖正亦吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也柔而乘剛悔也惟居不失正也故悔亡也柔不可大事也惟動而巽乎剛也故田獲三品利武人之貞內也田獲三品外也三品有功之盛也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也履柔也故九五位正當則厲巽亦柔也故九三則吝九五則悔然九三不中故卒於吝九五則剛巽乎中正而志行故正吉悔亡與萃之九五元永貞悔亡同也柔在下而承之故无不利此人君由大命行大事之時也非常之命務民懼焉以剛行巽則未能入故无初萃於志行而其往利也故有終惟有終故能先事而有所圖後事而有所戒先甲三日後庚三日是也君子於仁也柔於義也剛蠱之无亨柔也故圖事之先後皆以仁巽之九五剛也故圖事之先後皆以義以仁則稱甲以明有始也以義則稱庚以明有終也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也皆巽也九三居陰而下比上九過中而上窮皆非所安也故皆曰在牀下不得中不足以利已故喪其資過於巽則不足以制物故喪其資斧此所以不知旅之九四也以爲正則凶所謂正乎凶者也

兌

䷹ 兌下兌上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉萬物致役乎坤則勞而說者小息之時也勞而小息則說者兌之意也故无所擇而役物者天道也有所辨而說之者人道也兌則入於人道矣故說卦曰兌說也雜卦曰兌見也九以剛中而柔外也柔外而已矣无剛中以主之則所說不足以得已剛中而已矣而柔不見於外則所說不足以得人故剛中而柔外則說以利貞柔

外也則所謂亨也剛中也則所謂利貞也是以順乎天而應乎人湯武以之說以先民民忘其勞文王以之說以犯難民忘其死周公以之其盛雖未足以得其心而其大亦可以盡民力矣象曰麗澤兌君子以朋友講習人之相麗以爲說者有莫善於朋友講習故語曰學而時習之不亦說乎初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也兌者以說爲道也以說而與物交則近於同故剛欲擇所說而柔欲自守也剛而不擇所說則淺者至於疑甚者至於厲柔而不知自守則來來適下引而從人无施而可者九二君子也初說而承二和說者也非同之也故其行未疑也九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也剛中而无應无應而能說信志者也非說六三而與之和也九二君子也而初九承之未疑也六三小人也而九二承之則可疑信雖可疑而其志信吾是以其動吉而不正之悔亡也六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也來者不尚上往而與下剛中而柔外然後誘以利貞也六三失位而不中承上可也而以來爲說非說以利正也以不正爲者也故凶九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也商者擇所利以爲說也九四在六三九五之間三爲邪五爲正而猶於有說者也故商兌未寧六三比四而承之猶賓主之有介也然三在下而乘剛故雖爲介而有疾有疾則不能即我不能即我則我得一志於承五所說正矣故其初有喜其終有慶與鼎之我仇有疾不我能即吉同意九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也剝者小人之所以消君子也上六柔而不中小人也九五以剛固位不能損己以應九二而承上六孚于剝者也君子之於位方亂則欲有之方治則欲忘之其於道也剛則濟之以柔柔則濟之以剛九五純剛而无應可謂位正當矣故有厲天下之理雖止於當而有當不足以成功者必離當焉若兌之九五當不足以成功者也與夬履正厲同意上六引兌象曰上六引兌未光也來以性言引以行言在上而无應於下自守可也五无損己尚賢之志引之則說以隨引兌者也在上而引兌與在下而孚兌者異矣故未光也

渙

䷺坎下巽上渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也屯與解同體而爲終始也故動乎險中曰屯動而免於險曰解言屯之難解也渙與萃異體而爲先後也故巽而免於險曰渙順以說剛中而應曰萃言險難散而人物聚也渙從奐入爲也奐從水夫理也解者有難而我散之

也若雷雨作而百果草木皆甲坼是也渙則與難相離而已老子所謂渙若冰將釋是也下險而上巽巽而免乎險渙之所以爲渙也九二則剛來而不窮非訟之有孚而窒也六四柔得位乎外而上同於五非困之剛揜也此渙之所以亨也夫萃而假有廟可也渙非萃也而假有廟者王乃在中故也險難方散而王乃在中以孝先之此所以得四海之歡心以事先王也九五之主也利涉大川未能利有攸往也上巽而下坎乘木有功之時也渙亨者渙之始也利貞者渙之終也兌之說以利貞中孚之中孚以利貞小過之過以利貞皆以其卦之體則渙之所以利貞者亦若此而已矣象曰風行水上渙先王以享于上帝立廟人有仁義之性斯有尊尊親親之心推尊尊之心以至於享帝義之至也推親親之心以至於立廟仁之至也仁義之至所以得人之誠心豈特法制之得其身而已初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也蹇之險在前故往則爲蹇來則爲利渙之險在內故初六則用拯馬九二則奔其机六三則渙其躬皆欲出而之外也九二剛中而在下馬之象也初六乘之以出險用拯馬者也二得拯初得隨故其于壯其動吉以順故也與明夷六二之於九三同也在險之下而不能順則入于坎窞矣九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也机之爲物在前而尊者也所憑以爲安也五之象也九二果於去難離悔亡矣其所居而奔於五五以同志而不拒焉不相出險而得願

而不當位也故曰渙奔其机悔亡奔者速辭也剛之性也六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也蒙之六三宜從上而從二不有其躬者也故无攸利渙之六三宜趨下而從上在險而應外仁足以不固其位者是以不失其時與其躬者也故自非正應而无悔六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也躬所以行己群所以與物渙其躬則无己渙其羣則无物六四離在下之陰位而致一以承五渙其羣者也故其仁无吉渙之時以柔得位乎外而上同以近則不比三以遠則不應初其感物无所思其應物无所係渙有丘者也故其義則匪夷所思其至於夷所思則其光大也異乎朋從爾思者矣羣我與之同也夷我與之等也五坎山四丈五之象也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也順常理而吉之者命也以患害吉之而使之有警者號也九五剛巽乎中正當險難方散之時而二陰實承之非申命而已出大號而當者也故曰渙汗其大號汗者出而不反者也險難方散而能以王德居正位非有丘而已正位而定天下也故曰渙王居无咎居者利貞之時也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也渙之險在內也故以動而上順而離羣者吉以止則得願而志在外者无悔與人則正位而遠害者无咎上九與六三爲應者也從

內之應則已傷矣故渙其血然以巽為道則疑於不能去雖去矣而疑於不能逖出故去逖出无咎去者離之也逖者遠之也出者反其性也巽入也故出為反其性

節

☵☱兌下坎上節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不害財不害民相與而无以止之則分守雜而不明万物之情也故雜卦曰節止也兌陰而在下坎陽而在上剛柔分也此之謂節在下者剛得中在上者剛亦得中剛則善變而不窮中則善通而不過此之謂亨二五之才也柔之道以節而又終止則節之道窮而不亨矣故苦節不可貞上六之才也說以行險當位以節中正以通合二體而言也險則能有制而說以行之節之所以行也當位以節節之所以止也中正以通節之所以久也三者節之可貞也非特自節而已天地節而四時成天地之節也節以制度不傷財不害民人道之節也天地之節以道告陰陽是也陰盛則節以陽陽盛則節以陰大有分其氣有情然後四時成人道之節以法苦制度是也制者因物而裁之也與制器同度者有數可守之謂也與謹度同不傷財者有以生之也不害民者有以利之也象曰澤上有水節君子以制數度議德行節者以中制者也物不一則制數以約之物不齊則制度以等之議德則无逸德於心議行則无過行於己皆所謂以中制者也初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也節之道自內以趨外則有出有處在上而臨下則有苦有甘各不同也初九得出處之節也九二以陽在前相近而不相得塞而不通之時也故上雖有應而能慎密不出以為君則不失臣以為臣則不失身以臨機事則害不成而利隨之无咎者也九二戶庭之象也應在上故知通陽在前故知塞九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也此失出處之節也上雖无應而六三六四在前非塞之也自初至二非時中也趨下而不能出險時極而不能趨時不出戶庭凶者也六三六四門庭之象也故可以出而不出則失時不可以出而出則失身二者不可以不知節也六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此其仁不足以安節而其智能知節者也故柔而不當位不節若也趨下而不固位不節若則嗟若也若者發之見乎言也與臨之六三類矣六四安節亨象曰安節之亨承上道也此其智不止於知節而其仁能安節者也

故居則靜而正當位也動則亨承上道也方剛柔分之時則下雖有應而不可從從則乘我者作難矣故其亨也與屯之六四異而其時與中孚既濟之六四同矣 九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也 黄中之色也甘中之味也節非人所欲故莫之善於甘莫不善於苦九五說以行險當位以節中正以通甘節者也故以位則中以節則甘以居則吉以往則有尚甘者人所說也尚者人之所宜也 上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也 柔過中而乘陽苦節者也故以爲正則凶以趨時則悔亡以爲正則凶者非中正以通也以趨時則悔亡者權不可以正非不可苦節也

中孚

䷼兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也 中而不孚則不足以有感孚而不中則不足以有行中孚之成卦也柔在內而剛得中中足以有行也說而巽孚足以有感也故其大以化邦其微以成物其動以涉難其靜以應天无不可者中孚者至誠也惟至誠爲能化所謂其大以化邦也其德則說而巽巽則所入深而所感周雖豚魚亦及焉所謂其微以成物也其乘木舟虛也則外无累於險此其動足以涉難也中孚信也信入道也乃化邦也者信之下達也利貞則天道也信不足以名也中孚以利貞則信之上達也此其靜足以應天也 象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 議獄則不折獄緩死則不致刑恕己以化人也 初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也 中孚之道以致一行己以虛中感人惟致一也故雖有應而不從惟虛中也故雖在上而未善君初九六四有應而不從也若九五上六在上而未善也初九之於六四應也而四絶類攣乎五非與己也故虞吉虞者度其不可求則不變其志以求之也與節處无虞者異矣志不足以自守而在所懸則有它不燕矣不燕者累於物而不安也非知避就者也與終來有它吉者異矣孔子曰智及之仁不能守之初九之謂也 九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也 鳴之以時而遠聞者鶴也子已之類也陰之至幽也九二至幽而言行善鳴鶴在陰也九五以類應之所謂其子和之也九五者有我而吝好爵者也至於親而欲與靡之中孚之至者也爾親辭也及乎我者也 六三得敵或

鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也六三位不當不中孚者也
與人而不中孚則所應者不相得而反相敵故曰得敵與欲靡好爵者異矣行己而不中孚則其言行无常也故或鼓或罷或泣或歌與
鳴鶴在陰其子和之者異矣得敵者兩相敵也得尚者彼尚我也六四月幾望馬匹亡无咎
象曰馬匹亡絶類上也中孚者中而孚也六四得位而不中上則近五下則有承有應而不失其盛而
不亢者也故曰月幾望柔順中正而无黨焉絶類上者也故曰馬匹亡初在下而欲虞故有他則不燕四在上而多懼故絶類則无咎不止
於所同者他也同區而有別者匹也絶類者有而不引之也非失類也九五有孚攣如无咎象
曰有孚攣如位正當也五以剛得中四以柔得位正當以相與者也故曰有孚攣如中孚之道虛中而
後无所不感故其微足以及无知之豚魚其往足以犯難涉之大川而九五以剛有位其孚不足焉適无咎而已上九翰
音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也鳴鶴在陰中孚者也
其言行以誠而宜上者也故其利至於靡好爵翰音登于天不中孚者也其聲聞過情而不宜上者也故不貞則貞乎凶翰飛鳥之象言
不在內不在中而愈上也

小過

䷽艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音
不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞
與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以
不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉上逆而下順也四陰位而得中小者過也小者過則所過亦小矣故大者之過可也小者而過
則非正矣故曰過以利貞與時行也與升謂柔以時升同也二與五皆以柔得中是以可小事吉與睽之小事吉同也剛失位而不中則
不可大事也與豐之九三豐其沛同也飛龍乾之象也故大者之重也飛鳥小過之象也小過小者之事也上則乘陽此之謂逆下則比
陽而承之此之謂順順而資於陽則其音下矣故大吉可小事不可大事以剛柔之位言之也不宜上下者以柔之中言之也可不足於
利而宜者利所生也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎
哀用過乎儉山上有雷非大壯之時也小有所過而已故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆所以致厚而拔弊

也先王之制禮也常以中爲大法故行恭者不勞喪哀者不傷用儉者不陋雖賢者不敢過不肖者不敢不及也及大內以致天性之厚外以救習俗之弊然後小有所過焉故在己者過乎恭在親者過乎哀在物者過乎儉亦不可以爲常也 初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也小過飛鳥之象也其才以下爲宜者也初六小過之始也其性止其位下不可以過也而應上以動雖未至於離之凶飛鳥以凶者也不可如何者以理言也凶如何者以事言也 六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也六二之才過於私恩而不敢過於公義者也初六小過之始也祖之謂也而妣者以順配祖也九三下卦之主也君之謂也而臣者以順承君也六二過初而以順配之承三而以順從之在內則遇其妣在外則遇其臣也祖我所尊也君亦我所尊也祖之恩勝義猶可以過也君則義有餘而恩不勝也故不及其君二者皆得中故无咎 九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也小過之時大者不過則小者作難矣有以常道治之者有以權道治之者若九三則以常道治之也在下而應上六止而不失正弗過防之也防所以止外患也不防而從之則戕之者不一矣故凶戕者自外至也 九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也小者過則大者屈之時也九四智足以趨時雖動而能靜无咎者也己不當位而與上六同體則非常道之可防也故弗過遇之權以道治之也權道非得已也故往厲必戒戒所以謹不虞也然不可長故勿用永貞甚與利永貞者反而與不可貞者類矣 六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也六五在下而未上也故能有所過有所不敢過六五則已上者也故陰雖盛而施不行位雖尊而不可以大有爲大有者以柔而得尊位大中可也小者過矣而六五又得尊位大中猶爲已過者也小者已過則大者不應大者不應則不足於和矣不足於和則豈能離其所而大有爲哉密雲不雨自我西郊之時也此之謂施未行柔得中也可小事而已矣故曰公弋取彼在穴公盛位也弋小事也在穴者物之動乎陰也九四之象也有以乘之斯得之矣此之謂不可大有爲飛龍在天上治也甚與已上者異矣 上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也小過之才柔得中則吉而已則過中柔以下爲宜而已則在上過於三而與九四相友弗遇過之也所謂已亢也非若亢龍有悔而已小過終矣而不知宜下則有所厲而不能去故飛鳥離之凶凶則天人之所不祐也故曰是謂災眚災者自外至而離之也

眚者自內取妄陷之也爻之具災眚者惟復與小過焉復妄動而以順行也故出入者无疾朋來者无咎而迷復者有災眚小過者與時行也故得中者吉不及其君者无咎而飛鳥離之凶者是謂災眚也

既濟

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也離火也坎水也火上而水下則其用相違而不相逮未濟之象也水上而火下則其功相逮而不相違既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔亨者既濟之時剛柔正而位當不獨大者亨也雖小者亦亨矣故卦辭曰亨小者亨也利貞者剛柔正而位當也正者各止其位而不相亂也當者各稱其才而不相過也此卦之成體也柔初得中則吉柔終止則亂此卦之致用也以成卦之始則小者亨以致用之終則小者亂此既濟所以生未濟也剛之性善變故乾之上九雖為亢龍有悔而能用九則吉柔之性善止非能變者也故既濟終止則亂易之所謂正中者二五而已所謂正當者六二六四九三九五是也言位正當者四惟九五為然有以大人言不足之奇欲存也有正厲者屢復之道欲柔也比以正當正己也兌則孚于剝有厲中孚則有孚攣如无咎此以正當與人也天下之理有止於當而足者若既濟之類是也有當不足以成功必離當而後足者若正當而用者也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之雜卦曰既濟定也定則无患矣无患者有患之所生也故曰思患而豫防之豫防者使无隙而起焉所以守既濟也初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也易之六爻有以一物之所在言者若漸是也有以一身之所有而言者若咸是也有以一物舉其始末而不及中爻者若小過是也有維舉物而不同者若大過是也有目以首尾表其初上者若既濟未濟是也輪者以剛動也尾者物之末也初九剛不中才不足者也故曳其輪在既濟之後故濡其尾曳者不能轉也濡者不能濟也然而應上以求濟義无咎者也故既濟者定也非剛中不能勝其任也未濟者欲有為也非過中不能勝其任也九二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也婦者順而從應二之象也茀者在車之前而為蔽五之象也六二順而從應九五在前而應之近為三之所乘遠為四之所爭喪其茀者也然而六二中正衆不能陵九五在上亦无偏係雖性趨上而勿逐七日得也七日自應而往反之數也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也剛過中而得正能有為者也上比五而不應可伐者也以能有為之

才當衰濫之時而治可伐之罪過中之事也故曰高宗伐鬼方三年克之鬼方者幽遠也三年克之憊也過中而伐之憊然後克之必有

任其事者矣故其正功也小人勿用六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有

所疑也繻宜曰濡濡者自隙而溺載者也衣袽者塞而止之也六四當剛柔正而位當之時而上承九五九五又比而從之致一

而不私其應初九亦不得其隙而入善載上而不溺者也繻有衣袽之象也衣者上之飾也初趨上四趨下又爲正應而不能无可濡之

疑也故終曰戒戒者先事而致愼也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受

其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉

大來也東鄰君位也西鄰臣位也殺牛盛禮也禴者薄祭也九五以剛而當尊位旣濟之君也其爲禮盛者也二以柔在下旣濟

之臣也其爲禮薄者也聖人常觀會通以行典禮方其萬物盛則用大性以順天命所以備禮也物盛者必衰而旣濟致飾而盡亨之

時也故居之以約恃之以損殺牛雖盛不如禴祭之實受其福祥以趨時也唐虞之臣禹功爲多而舜乃以克儉爲賢亦猶此而已恃者

飾之當也吉大來者福之盛也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久

也乾之上九用九而天下治者也故不可爲首而不窮旣濟上六終止而天下亂者也故濡其首而不可久此所以入於未濟也

未濟

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟

亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不

續終也雖不當位剛柔應也未濟者非不濟也終有濟之道焉而時則未濟也以天理

言之則水火相逮以人事言之則中男中女相求以六爻言之則剛柔相應所謂終有濟之道也其成卦也火趨上而不下水趨下而不

上與旣濟反對而不相成所謂時則未濟也旣濟之柔得中而在二故小者亨未濟之柔得中而居五非小者也故三日亨六五之才也

未濟之時非過中不能濟也而九二居陰其才不足其志不果未能出乎險中故曰小狐汔濟汔幾辭也九二之才也濡其尾无攸利者

初六之才也才而未及中不能續其終者也六爻皆不當位此所以未濟也其上下內外相應此所以終於旣濟也蓋不特中男中女相

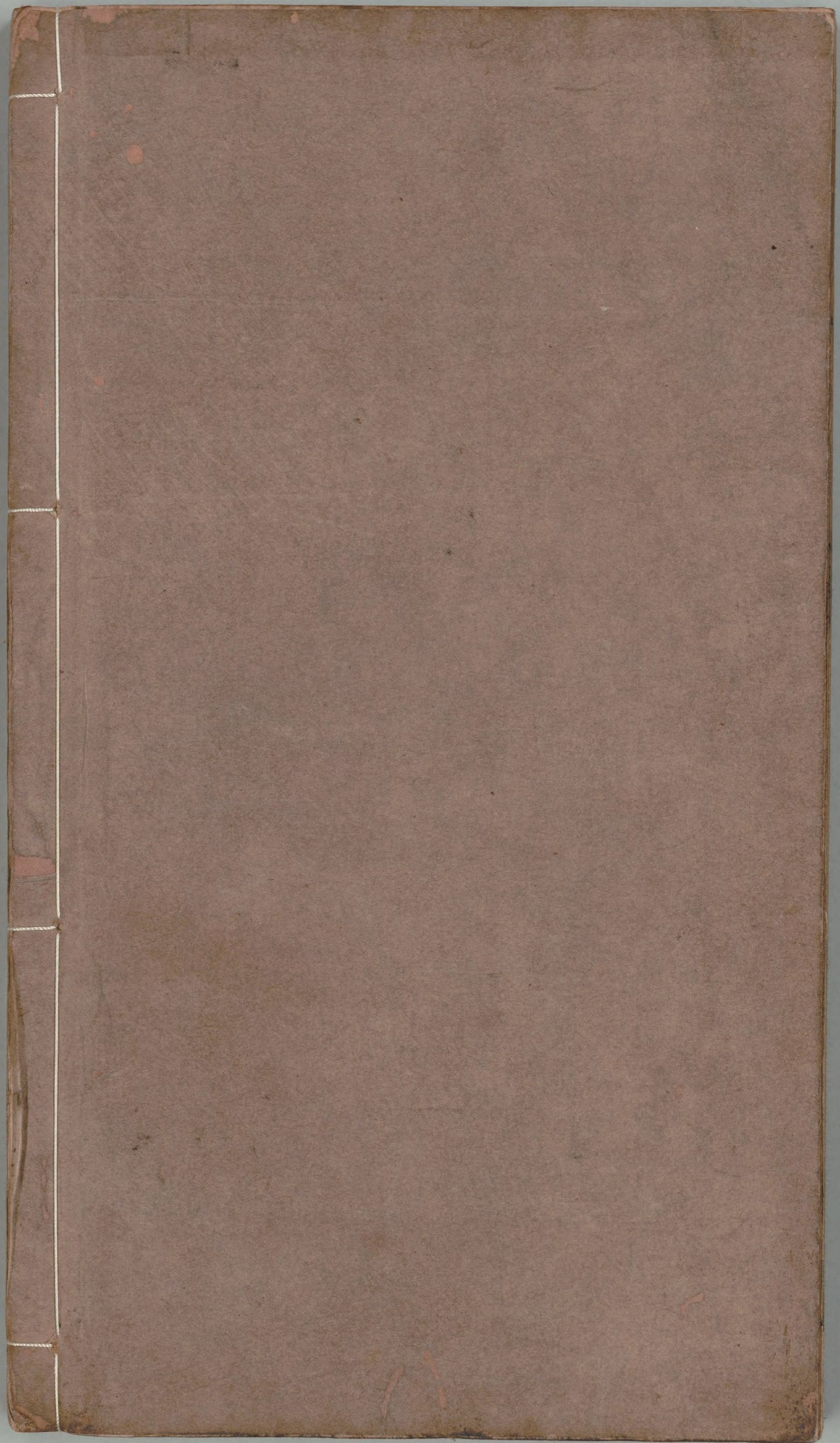
求而已象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方火在水上亦位之不

當也故君子以愼辨物居方使之方以類聚物以群分所以成旣濟之定也初六濡其尾吝象曰濡

其尾吝亦不知極也未濟而在下則位不足以行志柔不中則才不足以趨時而以有應求濟亦不知極

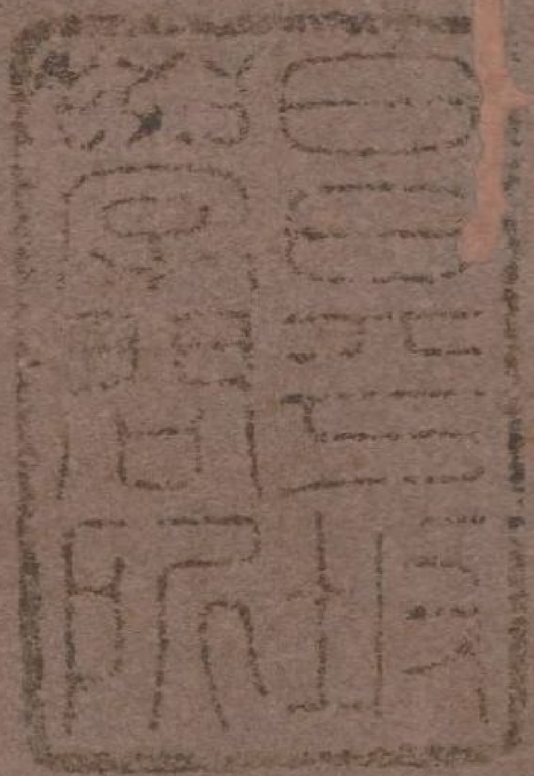
者如狐濡其尾吝尾物之後也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也未濟之時非在上者不足以行志非過中者不足以成功九二剛中而未出險曳其輪者也所居雖不正而由中以行正故貞吉蓋終有應以相濟也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也事有取諸己而不足資諸人則有餘者若六三是也位不當則不可以有為故未濟征凶能乘剛以動則足以免險故利涉大川與噬嗑六二乘剛噬膚同也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也既濟之時剛柔正而位當故利貞未濟則不當位故六三征凶而九二九四六五皆曰正吉蓋不正則不吉也若九四者貞吉而後悔亡也與初為應而初則趨下不從震用伐鬼方之時也震動也雖麗於陰而動足以適時剛足以承五能用武以輔未濟之君也未濟之道久而後濟故三年有賞于大國也三年久辭也大國者六五之位也六五以柔下四而四足麗之受賞者也六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也柔而得中正不惟悔亡也至於正吉无悔也方未濟之時而貞吉无悔德足以正己也君子之光有孚吉信足以感人也臨以智知人以柔行中者大君之宜也宜者行也未濟而以信任人用晦而明者君子之光也光者于也聚為光散為煇煇則有孚矣若夫剛中則大人之事也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也既濟以柔在上終止則亂者也故濡其首厲未濟之事也未濟以剛在上能窮則通者也故有孚于飲酒无咎既濟之事也飲酒而知節則有得而无失不知節則雖已得也必失之矣故濡其首有孚失是與否之九五其亡其亡繫于苞桑相反而同意不知極者失於不進也不知節者失於不止也易卦以未濟為終而未濟之爻有得有失亦以未濟為終者也則物之不可窮不獨見於卦而又見於爻也

周易新講義卷第七

周易新講義

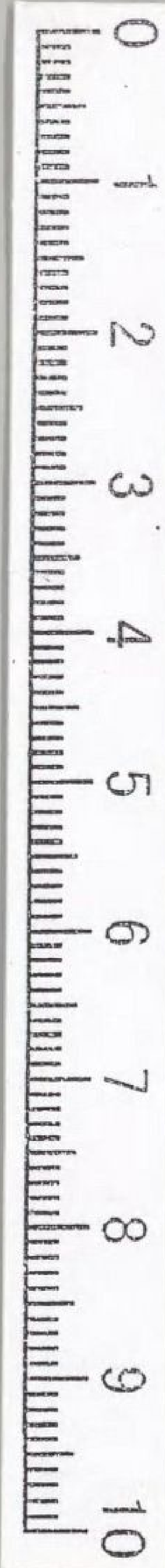
八之十

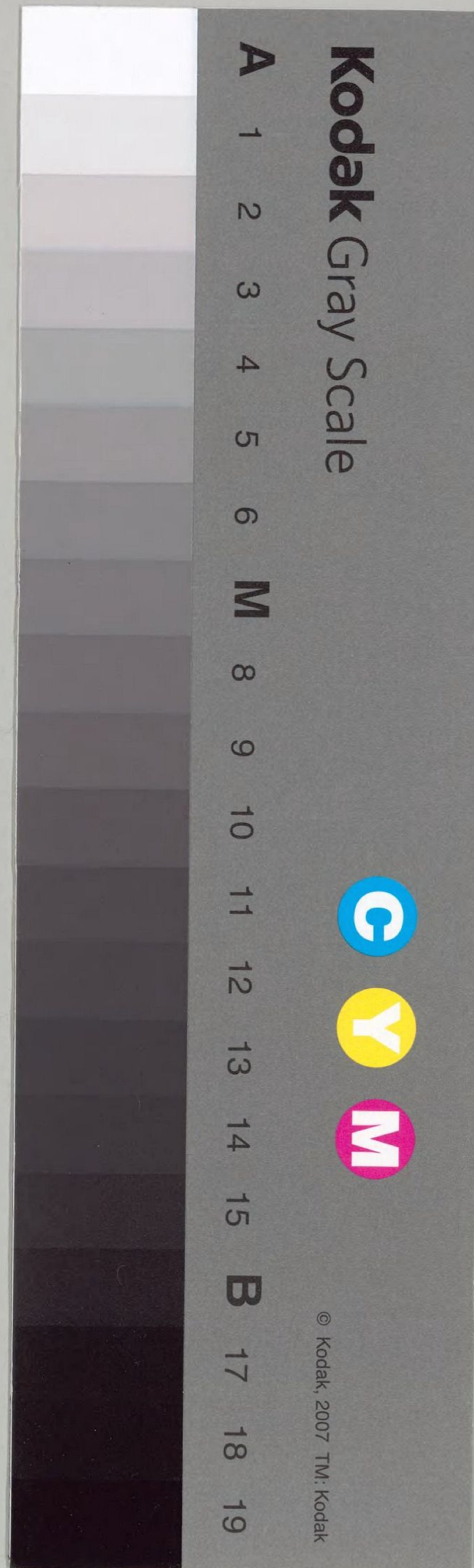

易二号

共三

周易新講義卷第八

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

自乾坤定以至變化見則自體以致用自相摩相盪以至成男成女則攝用以歸體然後天地之道備則人道有所因也故曰易則易知簡則易從而終於賢人之成位乎其中莫非道也一

言而盡者易也兩言而盡者乾坤也兩言者一言之所寓故繫辭自乾坤而立易乾坤者道也天地者物也道微而難知物顯而易見則物者又道之所寓故首章自天地而定乾坤○有道然後有位有位然後有體天尊地卑乾坤定矣言其道也卑高以陳貴賤位矣言其位也動靜有常剛柔斷矣言其體也自形而上則道无方也无體也混然同而已矣孰爲乾哉孰爲坤哉自形而下則相因以生相代以成健者无爲而尊順者有爲而卑以體則有成形以方則有定所此之謂乾坤定矣有一定之道斯有一定之位而位不能自高也必積卑以至高故卑者陳則貴者位高者陳則賤者立卑高者以所積言也貴賤者以所利言也貴賤位然後剛以之動柔以之靜皆有常焉常者體也變者用也剛非不靜也而其常在動柔非不動也而其常在靜此之謂剛柔斷矣定者各有分守而不亂也位者各有形名而不同也斷則其體辨之謂也其體辨然後相與而爲聚散相繼而爲始終也方以類聚物以羣分吉凶生矣此言相與而爲聚散者也在天成象在地成形變化見矣此言相繼而爲始終者也坎在北震在東西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西東南則巽西南則坤皆陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而與陰爲羣陰物也而與陽爲羣各以其所名之物此之謂羣分也方其各止於一而不相與則无失也无得也貞而已矣或以類聚也或羣分也則得失隨之此吉凶所以因其動而生以爲得失之報也象者不必日月星辰凡天之所造而有見者皆象也形者不必山川草木凡地之所作而爲器者皆形也物極之謂變則變然後成象物生之謂化則化然後成

形吉凶因事故曰生變化自道故曰見見則乾坤之妙用顯矣是故剛柔相摩八卦相盪則變化之始也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑變化之中也乾道成男坤道成女變化之終也有終則有始乾知太始始之也有始則有終故坤作成物終之也故以體則始於乾坤定而終於變化見以用則始於相摩相盪而終於成男成女然後合於簡易則天地之道備而人道有所因矣故賢人之德業亦以易簡序也所謂相摩者剛柔以體而相合也剛摩柔則爲震爲坎爲艮柔摩剛則爲巽爲離爲兌是也與八卦相錯同意相盪者往來以時而相推也若震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾是也與剛柔相推同意雷霆風雨百物之所以生也日月寒暑四時之所以行也乾道成男若爲震爲艮爲坎皆男也坤道成女若爲巽爲離爲兌皆女也自男女而爲夫婦自夫婦而爲父子自父子而爲君臣凡屬乎男道者皆乾之所成也凡屬乎女道者皆坤之所成也陽始於亥生於子成於丑而乾位亥之前故知太始言以父道始於天地而太極則以母道生之也陰始於巳生於午成於未而坤位未之後故作成物言施氣以生物者在乾而坤則因其成形而作之也知猶所謂良知也能猶所謂良能也太始則自然也而乾以易知則乾之德行无非易也太極之於物也亦自然而已而坤之作成物亦以簡能則坤之德行无非簡也所謂易簡者因時乘理无所用其私焉凡以輔萬物之自然而已故至健而陰不能陷至順而陽不能阻其曰新則爲盛德其富有則爲大業也悖理而動違時而行則險阻之不知豈足以成變化哉故人道亦如之易則因性因性則易知簡則循理循理

則易從不因性而強人以難知則其道險而不平何以有親乎不循理而強人以難從則其事煩而无統何以有功乎易知則有親有親則可久道之所同然也易從則有功有功則可大事之所同然也可久則賢人之德德者成己之名也可大則賢人之業業者成物之名也凡此言易簡而欲人體之也易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣凡此言人體之以配天地也天下之理得非得之而得也我則易簡而天下之理各當其體也成位乎其中者天一位地一位人一位是也猶中庸所謂與天地叅也聖人體乾坤者也體乾坤則其易為盛德其簡為大業而成能天能地而无不為也賢人者法乾坤者也法乾坤則其易為可久之德其簡為可大之業而成位成位則以人道叅天地而已

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此叙聖人之繫辭而君子用之也有作卦者言八卦之始也有索卦者言六子之生也有重卦者兼三才而兩之也有成卦者積六畫而成之也至於設卦則因其時順其序而設之所謂序卦是也聖人之於盡意盡情偽盡其言則各因其所盡者言故其上有立象其次有設卦又其次有繫辭其於明吉凶則以設卦為主故於設卦然後觀象繫辭焉晝夜進退憂虞失得所謂象也吉凶悔吝變化剛柔所謂辭也故曰繫辭而明吉凶則悔吝變化剛柔亦明也剛柔相推而生變化則悔吝積而成吉凶所謂悔吝吉凶亦從而生也剛推柔所以生變柔推剛所以生化指其事之不同則曰明明而後其體定其疑斷推其理之相因則曰生生而後其象見其形成是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也人道也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也天地之道也象猶天之垂象也不以言敎用而思以示人故吉者得之象也則繫以吉之辭凶者失之象也則繫以凶之辭所以告之也有所謂禍福者有所謂吉凶者有所謂失得有所謂得喪禍福天也其序與書之災祥同吉凶人也其序與書之休咎同失得之與得喪其義亦如之失得者原其所生也故有失然後有得得喪者因其成而已矣悔者憂之象也吝者虞之象也憂虞之序猶所謂得喪也憂在心虞在物在心則方有端而未為患成悔而已矣悔者心每有之而不忘故積之以成吉在物則已形而可虞非悔之可及也故成吝者口以為是而不改也故積以成凶變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也變化生於剛柔進退生

於晝夜通乎晝夜之道而知者易也易則其道有陰陽然後其時有晝夜而進退從之其體有剛柔而變化從之剛柔體也變化其用也晝夜體也進退其用也凡不繫於故而動者變也而變者陽之事也故主進因其故而易之者化也而化者陰之事也故主退此之謂進退之象陰陽合德而剛柔有體則剛者陽之體也其所居之時猶曰之昃乎晝也柔者陰之體也其所居之時爲夜猶月之昃乎此之謂晝夜之象也故自此爲進退自此爲幽明自此爲死生以至天地之相爲消息盈虛君子小人之相爲損益盛衰未嘗窮也六爻之動三極之道也所謂道有變動是也三極者以各立爲體三材者以相通爲用六畫者定體也則欲相通故言三才三才者上下通也六爻之用則欲有體故言三極極者中而已矣此聖人設卦觀象繫辭之意也故易有序而不亂爻有辭而不同君子所居而安者易之序也因聖人之設卦也所樂而玩者爻之辭也因聖人之繫辭也居則觀其象而玩其辭因其所謂吉凶失得憂虞悔吝變化進退剛柔晝夜也動則觀其變而玩其占因其所謂六爻之動三極之道也是以自天祐之吉无不利言有合乎三極之道則天人之所助安者以言其形也樂者以言其性也玩者所好篤也觀者所見周也象有定體故其用見於辭變无常形故其應見於占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此叙繫辭之所旨也夫卦者象也其象不同則其言亦不同或以上下或以內外或以一爻所在或以二體相與或以物爲容或以事明義或主柔或主剛或一剛或一柔或以來往或以出入成卦之體雖上下內外无不具備而彖之辭或舉其一或舉其詳或不言焉而皆足以相明此彖之所以言乎其象也爻者以動爲言也所謂六爻之動道有變動是也爻者九六之數也於文從五而重之五者具九六之數也兩地則二四爲六參天則一三五爲九九六之數具而卦成卦成則爻在其中矣故八卦則三畫以象天地人之三材未有爻也至於兼三才而兩之則重卦而爲六畫然後有中爻有初上故道无變動則爲三材道有變動則爲六爻此爻之所以言其變也吉凶者言乎其失得也吉者所以言乎得若元吉征吉往吉大吉中吉終吉之類是也雖其爲吉不同而要之皆爲得也凶者所以言乎失若征凶貞凶終凶見凶之類是也雖其爲凶不同要之皆爲失也故制字之法以士之口爲吉而以不能固命爲凶以有度於見爲得而以不能執守爲失悔吝者言乎其小疵也憂虞是也積而大之則成得失也无咎者善補過也蓋止於當則其德全全則人以爲休而依之過於當則其行缺缺則人以爲咎而違之也惟隨其闕而補之然後无咎然易言有凶而不及吉言有悔而不及吝蓋凶與悔則欲辨之於早故方其有也亦言之吝則固而不改非可无也亦非可有也有之則成吝非有吝而不必无也自言乎其象至言乎其小疵明觀象而繫辭也善補過者明辭之意欲有所言也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者
存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦
有小大辭有險易辭也者各指其所之列貴賤者存乎位申爻之所言也以
陰陽言之則陽貴而陰賤以位言之則二四陰位也三五陽位也二與四三與五又有貴賤正與列者以序陳其不同也齊小大者存乎
卦申彖之所言也以陰陽言之則陰小而陽大以卦言之則得時者爲主故大者不常有餘而小者不常不足齊者以時齊其不等也彖
者方見也小大者器也故爻言變則位言常彖言象則卦言器辨吉凶者存乎辭此申吉凶者言乎其失得也辨者以言別其不一也憂
悔吝者存乎介此申悔吝者言乎其小疵也有所辨則有所憂辨者以理憂者以事吉凶有辨則悔吝无咎者亦有辨也故於悔吝言憂
憂則存乎介介者別而未與物通之時也與物通則雖憂无及矣震无咎者存乎悔申无咎者善補過也震者動以時也悔者不憚於改
過也故以思則憂以爲則動精可以无悔粗可以无咎言若辭之所命也存者理之所歸也是故卦有小大立本之不同也辭有險易趣
時之不同也辭也者各指其所之所之有險易則辭亦有險易也
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察

於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣
爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀易有與天地準者天道也有與天地相似者人
道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也與之準故能彌綸天地之道天地之道陰陽剛柔是也其用不
能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之也綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違不違者凡損益虧盈順其理之自然
而不以人爲之也仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀此因
其與之準推而上之也知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此因其似推而下之也所
謂推而上之者何也夫其粗者有所能然後其精有所知彌綸天地之道易之所能也幽明之故死生之說鬼神之情狀易之所知也夫
陰陽相摩剛柔相錯道有變化事有經緯天之文也天之體遠而幽其文則明之故觀以察其文是故知幽之故高下相傾廣輪相維
動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故察以精其理是故知明之故文則雜而見理則別而藏幽之所因疑
若難知也而其顯在文猶所謂闡幽也明之所因疑若易知也而其理在幽猶所謂微顯也幽明者萬物之域也死生者萬物之數也以
道則爲陰陽以時則爲晝夜以域則爲幽明以數則爲死生故知幽明之故然後可以知死生之說也夫神者妙萬物而爲言也能陰能

陽而非陰陽之所能攝也故无晝无夜无死无生自本自根自古以固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終者復始如循環然蓋未嘗窮也故原始則知死之說反終則知生之說循理而言之則生爲始死爲終探先後而言之則生之始乃自死死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬物出於機入於機是也故事人然後能事鬼知生然後能知死知死生之說然後知鬼神之情狀精氣爲物言其聚也遊魂爲變言其散也五行之數天一而地二水生則火化坎之精者天一之所生而神則從精者也有精有神而後魂也魄也意也各有所藏而人之爲人具矣故精氣爲物之始也爲物則大化密移自嬰兒以至老死死則體魄降于地魂氣升于天降則爲化化則因形而盡如月之哉生魄以至於死魄也升則爲變變則无不之也如雲之无所定也故魄與月魄同而魂從云云與雲同從鬼者所歸之名也則凡物之化者可知之矣神者无不在者也則凡遊魂之變可知之也精氣者神奇之對也遊魂者聚魄之對也爲變者爲化之對也故者其事之所因也說者其理之所在也情者可以意通也狀者可以形測也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

所謂推而上下之何也夫天地之於萬物无不周也无不濟也而易與之相似則是智周萬物而道濟天下也故曰則不過非太高也旁行則不流非太卑也旁行者所謂六通四闢也蓋非中行而已智周萬物聖不足以言也而樂天知命所謂聖也道濟天下仁不足以言也而安土敦乎仁所謂仁也由智周萬物而爲樂天知命智之盡也由道濟天下而爲安土敦仁仁之盡也故莫之爲而爲之者天也非人也莫之致而至者命也非力也凡所謂遇者樂之而不辭凡所謂愛者順之而不逆故不憂不憂者其得在已也安土者其居寡所惡者也敦乎仁者其行兼所愛者也寡所惡則不擇所而安之兼所愛則不擇物而厚之故能愛能愛者其施在物也推而上之則所知者愈精推而下之則所能者愈粗各從其序也範圍天地之化而不過此言與天地準之成功也曲成萬物而不遺此言與天地相似之成功也通乎晝夜之道而知又合二者而言之也故神无方而易无體範者形之使有體也圍者制之使有方也春則生夏則長秋則斂冬則藏一寒一暑終則復始天地之化也使之各因其時而成功此之謂範至於寒不陵暑暑不奪寒陰不至於太肅陽不至於太溫而萬物各得沖氣以生此之謂圍範圍天地之化而不過則是皆中節也曲成萬物而不遺則是无棄物也故流形於天地之間者无不受命於陰陽而從役於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有死生隨流轉徙未嘗知其爲晝夜也故成然止冥然行惟晝夜所驅耳通乎晝夜之道而知者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有

所謂不往故其體爲神其用爲易神則有所示而无所屈而以易爲方易則生生而不生於生而以神爲體以易爲方者无方之方也故无乎不在以神爲體者无體之體也故无乎不爲

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此辨易之爲道顯於陰陽而成於德業故有所謂易有所謂乾坤而歸之於陰陽之不測也天下之言有所謂揔理者四曰神曰易曰命曰道是也四者非同也非異也非即也非離也自其陰陽不測則爲神自其一陰一陽則爲道自其生生日新則爲易自其且然无間則爲命陰陽不測非離於一陰一陽也生生日新非異於且然无間也其名雖有四其宗則一而已故其道始於寂然不動而後感而遂通寂然不動則其體小而幽其極則至於幽无形深不測所謂陰也感而遂通天下之故則其體大而明其極則至於瑩天工明萬物所謂陽也故自形而上言之則爲陰陽自形而下言之則爲日月爲天地自道言之則柔弱者勝剛強自事言之則剛強者勝柔弱故一陰一陽之謂道言萬物莫不由之者也獨陽而无陰獨陰而无陽皆萬物之所不由也繼之者善也成之者性也言道以陰陽爲體而其用則在善其復則在性故道譬則祖善譬則宗道譬則父善譬則子言繼此而有生也繼此而有生必有成之者矣成之者終始之辭自天言之則善者元也於時爲春性者正也於時爲冬自人道言之則善者仁也性者智也故道爲始善爲繼性爲終善以性爲體性以善爲用善者可欲之名也性者可成之實也言繼則知有所始言成則知有所生此以理言也或以仁見之或以智見之此以性言也夫道雖一宗而性不同得所得有厚薄則所見亦如之无見也无不見也則謂之君子見而愛之也則謂之仁者見而知之也則謂之智君子之道備故爲聖爲神无不可者仁智之見偏故仁者以仁成名智者以智成名不能相易也其下則可以知而不知者則謂之百姓夫飲食寢興皆具正智謦咳語言莫非妙用而百姓者日用而不知况有見乎此君子之道鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

自道而言繼之者善成之者性也所以之人也故仁智別而言之其極至於百姓之不知而其道鮮言顯諸仁藏諸用所以之天也故仁智合而言之也其極至於不與聖人同憂而盛德大業至矣哉仁者體也道以之顯用者智也道以之藏言顯則知用之爲智言藏則知仁之爲體至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有爲者也故吉凶與民同患道則无思无

爲故鼓萬物而不與聖人同憂此所以其德日新其業富有而範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺此所謂富有之謂大業也通乎晝夜之道而知此所謂日新之謂盛德也故曰盛德大業至矣哉生生之謂易成象之謂乾効法之謂坤此言道德業三者之成名也一陰一陽之謂道則知有生生之謂易有日新之謂盛德則知有成象之謂乾有富有之大業則知有効法之謂坤有一言而具一陰一陽者道而已矣有一言而盡生生之理者易矣自道而後兩言可盡者德與業是也自易而後兩言可盡者乾坤是也夫不生者能生生不化者能化化故萬物生於天地天地生於易易无體也故不生不生則命萬物而无所聽道萬物而无所由此之謂生生其易以知大始者成象也象者形之始而形者因於生也盛德之事也其簡以示人者効法也法者象之終而効者因於象也大業之事也自生至象自象至法極矣然內之人心不能无疑故極數知來之謂占所以斷天下之疑外之物理不能窮故通變之謂事所以定天下之業也疑者斷之窮者通之而後可以攝用以歸體陰陽不測之謂神所謂體也蓋一陰一陽則有方體有方體則有左有右有前有後有上有下有內有外陰知陰而不知亦在陽陽知陽而不知亦在陰此之謂陰陽不測陰陽不測此之謂神夫易以神爲體神以易爲用故自生生之謂易而卒之於陰陽之不測神之體也所以攝用也自闔戶謂之坤至於利用出入民咸用之謂之神神之用也所以見體也以體攝用故曰之謂神即體而正名之也以用見體故曰謂之神因用而強名之也自天言之則陰陽不測自人言之則聖而不可知不測以深言不知以妙言

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣此章自易之廣大而及乾坤之廣大自易之至而及聖人之德業自易之行以至道義之門也廣以言无不載也大以言无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之通矣不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之動正夫一者也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而縱說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一名而具廣大也有易則有乾坤有乾坤則大在乾廣在坤乾坤之廣大則易之廣大也乾知太始者也其道則形而上故所見者氣氣斯大矣坤作成物者也其道則形而下故所成者形形斯廣矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉其靜也專則外无所待也非有所施而後化也其動也直則前无所屈非資始而後生也此以氣言也是以大生焉坤其靜也翕以言其有所納也其動也闢以言其有所出也此以形言也是以廣生焉以乾對坤則乾爲動爲始坤爲靜爲生各就其體而言之則皆有動靜皆有生也

廣大配天地變通配四

時陰陽之義配日月易簡之善配至德上則易與乾坤之所有也此則合其所有而爲配也配者異類而相合也廣大者其生有形也故配天地變通者其動无窮也故配四時乾陽物也坤陰物也則有義故配日月乾之德行常易坤之德行常簡皆以善繼道者也故配至德陰陽之在天則爲道其在人則爲義也易簡之在天則亦爲道也其在人則爲善天地者上下之定位也四時者周行乎天地之間也日月者相推而成四時也皆道之著乎物者也故廣大變通陰陽之義配之至德則道之在乎人者也故易簡之善配之子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門无對於物而亦无乎不在者易之所以爲大也其生物有體其成物有配者易之所以爲至也易有太易有太極太易者其大也太極者其至也大則无方故聖人以之極深而研幾至則有體故聖人以之崇德而廣業自其无方而言之則神而已矣无事乎禮智也自有體而言之則其智崇其禮卑崇者極高明而日新卑者道中庸而富有乃德業之所由也故崇效天則與天之所以造萬物而覆之者同也卑法地則與地之所以成萬物而載之者同也天地設位而易行乎其中者智崇禮卑而已矣至於成性存存則所謂神也禮智不足言也禮智者可以崇德廣業而已成性存存則爲道義之門也雖天地亦得是而生也莊周所謂生天生地神鬼神帝是也萬物同受命於无而各所形於有受命於无者皆是所受之命而不能自存則至於中絶早墜而不正其成形於有者皆具所得之性而不能自成則至於倍蓰而相遠不盡其才惟易爲能順性命之理而輔萬物之自然故成其成以正天下之性存其存以正天下之命故性命之理有順而无逆有得而无喪自其自然而由之則爲道自其或使而理之則爲義此之謂道義之門天地設位而易行乎其中者用崇德廣業故也乾坤成列而易立乎其中者易之體也立象設卦故也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻前既終於道義之門故此自擬議爲始繼之以七卦之言行而終於作易之知盜也卦者所以示象也故有以見天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而成卦爻有所以趣動也故有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶會者方合而不乖通者方變而不窮此時也典則有敘而略禮則有

秩而詳此所以趣時也趣時有得失則吉凶生焉此所謂之爻爻而成章象者有所擬象不以言致用而人觀之也故八卦成列而象在其中爻者九六之所處而九六者皆生於五故重卦而爻在其中言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地

而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也言天下之至賾而不可惡也此
象之所言也言天下之至動而不可亂也此爻之所言也有所謂至
賾而至賾常遠於人情之所愛故可惡而易以象言之有形容有物
宜則雖至賾而不可惡也有所謂動有所謂至動而至動常若不可
治故可亂而易以爻言之有內外有上下則雖至動而不可亂也故
擬之而後言度其所示也議之而後動教其所宜也剛柔相推而生
變化則變化之所始也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
則變化之所終也在易道則為剛柔相推在人事則為擬議言動此
所以變化自生而有成也故次以中孚之九二同人之九五大過之
初六謙之九三乾之上九節之初九解之六三中孚之九二其言行
在內而人應之也同人之九五不止言行而已其語默出處在外而
人同之也言行至於在外而與人同則在已者不可以不慎不慎則
不可有始與人者不可以不謙不謙則不可以有終初六藉用白茅
无咎慎之有始也勞謙君子有終吉謙之有終也不能謙則亢故繼
之以乾之上九言其動而有悔也不能慎則縱故繼之以節之初九
言亂之所生也亢則失人縱則失已皆盜之招也故終之以解之六
三言中孚之九二剛中而說九五以巽應之鳴鶴在陰其子和之也
故以況在室之君子或應或違其理也言出乎身加乎民行發乎邇
見乎遠其事也此別而言之也合而言之則言行之成體君子之樞
機而榮辱之主也言行之致用君子之所以動天地也出則人有應
有違發則已有榮有辱其始則加乎民見乎遠其極則動乎天地此

所以欲其慎始也慎始則言行在內而人應之同人之九五則與人
同者也故曰君子之道或出或處或默或語出者五也處者二也二
為陰則默五為陽則語其迹雖相異而其同心足以除間其處雖相
遠而其氣同足以協德故曰二人同心其利斷金又曰同心之言其
臭如蘭此所謂在外而人同之也與人同故內欲慎外欲謙大過之
初六其位則在下可謂錯諸地矣大過而錯諸地已為慎矣而又藉
柔藉用白茅者也此慎之至也謙之九三其性止其德謙已為厚矣
而又勞在己而不伐功在人而不德厚之至也由慎之至也故足
以无所失蓋茅之為物薄而用可重也由厚之至也故位足以有所
存蓋德言盛而九三能體之禮在恭而九三能致之又出而不謙則
雖貴而无位高而无民賢人在下位而无輔若乾之亢龍有悔是也
不慎則亂之所生也言語以為階以至君失臣臣失身雖幾事亦害
成若節之不出戶庭則非也不謙不慎則又至於致寇至矣盜思奪
之不慎之過也盜思伐之不謙之過也慢藏誨盜非所謂慎也冶容
誨淫非所謂謙也解之六三在下卦之上柔而不正小人而居君子
之位故曰負且乘負以力下道也小人之事也乘以德上道也君子
之器也小人而當君子之器則无德以稱其位而可取故盜思奪之
居下而不應在上而乘陽不足以固位矣而又以解為性上慢下暴
而无所與者也故盜
思伐之故曰致寇致
大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛物生而後有象象而後有滋滋而後有數故易以卦示象以蓍綜數象有所故卦之德方以智數无窮故蓍之德圓而神大衍之數五十揔四十有九之㡳數又合而爲一也此蓍之體也其用四十有九自分而爲二言也此蓍之用也以蓍之體合蓍之用四十有九則五十也故一爲虛數四十九爲實數而一者四十有九之所生也故道則爲大極大極者兩儀之所生也故分而爲二以象兩不止一兩儀也凡所謂兩者皆是也掛一以象三不止三才也凡所謂三者皆是也揲之以四以象四時㨿遷之數也歸奇於扐以象閏積分之數也日之行也每歲餘十二日則五歲積六十日三年一閏五年再閏蓍數亦再扐而後掛再扐者再歸奇也再歸奇則四營而成易後掛則三變而成爻凡此言大衍之用數而各有象也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也天數五一三五七九是也地數

之盡性也窮神所以爲日新之盛德盡神所以爲富有之大業至於過此以往未之或知所以知神也窮神者知化而已知變知化則知神矣故精義所以入神崇智所以窮神惟入神然後知神變化之道雖不足以具神之成體而神之所爲也知變化之道斯知神之所爲矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占易者具變化之道者也故曰聖人之道四焉辭者因天下之動而敲之也故以言者尚之變者因萬物之化而裁之也故以動者尚之象則藏往故以制器者尚之占則知來故以卜筮者尚之四者易之所有而聖人之所以爲道也君子則由之也易道也聖德也君子業也聖之於文有聽以耳有問以口然后獨立於上此所以爲君國子民之業也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此君子將有爲也所謂言也將有行也所謂動也君子之言未嘗无爲也若禮所謂君子有爲言之也故言者日有爲者言之意也動者離靜之辭也起則行矣故動者日有行行者動之形也言斯有爲動斯有行言所以對默至於有爲則離默動所以對靜至於有行則離靜問焉而以言者所謂尚其辭尚其變也其受命也如響此言而有爲者

有應而无違也无有遠近幽深遂知來物也此動而有行者不惟固
物能變而遂知來物者非已事也遠近者言來物之方幽深者言物
之情方靜則見受命也如響自加於民者而言也方動則見遂
知來物自得於已者而言也故曰非天下之至精其孰能與於此參伍
以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也
无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至
神其孰能與於此至精者天德之至而致一者一不足言也故
其用則知其數則一其義則入神其體則
合神而其極則至於无體有天下之至精然後有天下之至變故參
伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象而
其極至於无方夫一與二爲三則參者因成數也二與三爲五因備
數也三天也參之者人也五天也伍之者人也數起於一立於二成
於三衍於四備於五因三而參之則八卦之數成矣因五而伍之則
六爻之數備矣以至積爲九合而爲二十有五此之謂變變陽之事
錯綜其數則天地之數合天地之數合則其錯也有十五數而九六
七八因之以爲體也其綜也有五十有五而四十九數推之以爲用
此之謂數數奇耦具也通其變遂成天地之文若制器是也極其數
遂定天下之象若卜筮是也天地雖有天地自然之文而无器以成

其形則卒於樸而无用其能成文乎天下雖有自然可畫之象而无
著以探其爻則藏於蹟而難形其能有定乎象之用在變若使民不
倦使民宜之通其變者也占之用在數若當朞之日當萬物之數極
其數者也夫窮則變以通之疑則數以極之故曰非天下之至變其
孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下
之故非天下之至神其孰能與於此至精者猶有思至變者猶有爲有至精有
至變然後有至神故曰易无思也无爲也寂然不動至神之體也感
而遂通天下之故至神之用也天下之理當體而足則无事於思天
下之事隨意而成則无事於爲无思故寂然无爲故不動非待物者
也而物之所待也非求物者也而物之所求也由物之所求故迫而
後動感而後應不得已而後起所通者故而已矣此故皆待命而後
通神者有應而无求也故曰非天下之至神其孰能與於此夫易
聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志
唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而
至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也自人道而言則以易言動
以神制器以易卜筮者之謂君子自天道而言則以易極深而研幾
者之謂聖人極深故能深能深則能通天下之志而爲至精況已之

言動乎由研幾故能成務則成天下之務而爲至變況制器卜筮乎
深者理之難測也不極則不足以制之幾者理之微妙而難見者也不
研則不足以精之古之人有謂潛心者所以極深也不特深而已有
所謂圓雖於其易爲大於其細者所謂研幾也不特研庶幾而已能
深能幾則惟神矣故曰惟神也不疾而速不行而至所以成至神也
不疾者无所御也不行者无所離也不即不離而能速能至者至神
也故深可以成至精幾可以成至變皆有所假者也若夫至神則无
所假惟神然後成至神也故子曰易有聖人之道四焉此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰
夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷
天下之疑 前章既辨易有聖人之道而聖人以易極深研幾故此先叙易之所爲而後聖人以之終叙易之所
有而聖人又繫之以辭天一至天五生數也地六至地十成數也其
兆有元其合有中其奇耦相得其先後相承以序則有始終以用則
有微章參伍之則其變化无窮錯綜之則其成有究大則天地細則
萬物則鬼神无不攝焉此自然之數也易之爲書亦若此而已矣故
曰易何爲者夫易開物成務冒天下之道如斯而已也開物者猶之
生數也成務者猶之成數也冒天下之道猶之无不攝也无柔迹有

麗於陰陽者皆物也不易則不生不生則塞故生生之謂易所以開
物也无微无章天下之所亹亹而不已者務也不易則不成不成則
虧故通變之謂事所以成務也開物者深也成務者幾也冒天下之
道者神也冒者自上而覆猶天之於萬物也莫非物也而天冒之莫
非道也而神冒之聖人者道者也易開物也故以通天下之志易
成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下之疑開
則塞開則通務者事之始也業者事
之終也成則定斷斯明此易之道也是故蓍之德圓而神卦
之德方以知六爻之義易以貢 有易道然後蓍卦之德六爻之義次之圓者其體動
而不窮神者其用虛而善應蓍之德也方則有所止知則有所能
卦之德也圓而神者當體是也方以智者積以致也故神則无方
智則有方无方故常知來來亦无方也有方故常藏往往則有方矣
卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則其
義不可爲要故易以貢者効以利之謂也與賦貢之貢同 聖人以此洗心退藏於密吉
凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與此哉 聖人以此
洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无爲也以此吉凶與民
同患者感而遂通天下之故也有心則有思有思則與物雜而不清
故洗之莊周所謂疏瀹而心是也有爲則出而與物相見而已之私
器皆以示人故退藏於密莊周所謂吾未始出吾宗也此其所獨也

故有貞而无吉凶至於告以吉而使之不失吉凶則告以凶而使不得凶民之所患已亦患之所以與民同也凡此蓍卦六爻之用也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉

古之聰明叡知神武而不殺者夫

古之聰明叡智神武而不殺者夫此因蓍卦之德而求古人之成能也神蓍之德也智卦之德也知來者有數藏往者有象知來者未然藏往者已然故惟古之聰明睿智而不殺者能與焉聰者於道則聞和於事則作謀明者於道則見曉而於事則作哲以思窮理而深通者叡也故足以極深而通天下之志以息則往來不窮以動則无所閡塞者知也故足以研幾而成天下之務此之謂德神武而不殺者則不以威刑而服萬物也皇與帝之事也聖武則以殺也殺王之事也此之謂業也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

有是德有是業是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用也剛柔變化自然之道也其體幽以遠故欲明之吉凶悔吝使然之故也其用顯以近故欲察之蓍植而知數龜動而知象神物也其用則待合而後興也

聖人以此齋戒以神明其德夫

有思則與物雜故欲齊齊者所以齊不一之思與所謂齊心同有爲則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患也與所謂有戒心同也齊可以入而致一故其德神戒可以出而濟衆故其德明易之道无方故其用在天下其德也其義也其神也其智也則出於蓍卦故有所在有所用其所獨在已其所同在民而神明者在德或在天下或在已或在民在民者自體而致用也在已者攝用以歸體也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

方辨聖人之所以故有可以者以之者離而言之也自此則合而言之是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通易之道也見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法易之事也利用出入民咸用之謂之神揔所謂易也開物成務易之終也闔戶闢戶易之始也戶者萬物之所由以出也先闔後闢陰陽之序也天下之物未有不由闔而後闢者也故戶一也坤則闔之乾則闢之斂散之相須也一闔一闢唯物而已者則謂之變先後之相因也往來不窮唯時而已者則謂之通終始之相乘也此之謂道有道斯有事道則微事則彰道則精事則粗故見乃謂之象形乃謂之器見所謂彰也故有文而人見之此乾之所成也形所謂粗也故有分守而人用之此坤之所効也有象有器制而用之則謂之法法者方圓曲直因物而不同也利用出入民咸用之則謂之神神者无乎不在也在象爲器在法爲法幽明顯晦死生終始一出一入與物而來與物而往此易之所以爲易也故易有之謂者有謂之者之謂者即其體而正名之也謂之者因其

用而強名之也故生生則易之謂利用出入民咸用之則謂之神成象効法則乾坤之謂闔戶闢戶則謂之乾坤闔闢不測則變之謂一闔一闢則謂之變无門无旁四達之皇皇則通之謂往來不窮則謂之通以至爲象爲器爲法爲神皆稱其名然後其實皆有所生若易之有太極以至大業是也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太始父道也乾之所知也太極母道也坤之所知也方言有所生故自太極爲始太極中也故兩儀受之以生兩數之敵也儀形之匹也天高以覆地卑以載是也有天地則四象生若所生之神物所成之變化所垂之象所出之圖書是也其序或以始終或以上下皆非器也方有象而已變化者道也吉凶者事也蓍龜圖書始終之象數也聖人或作其物或効其道或象其事或則其象數以作爲八卦故自象生八卦若乾爲天坤爲地象也陽奇而陰耦數也乾成男坤成女所謂變化也故方以類聚物以羣分而吉凶生天下之動有所止而生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

夫有所生則有所成生者象也成者器也器則有大小矣故自天道而言則法象莫大於天地變通莫大於四時懸象著明莫大於日月自人道而言則崇高莫大於富貴備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜天道則以法象爲體以變通爲用而縣象著明所以見吉凶以示人也人道則以崇高爲體以備物立成器爲用而探賾索隱鉤深致遠者所以定吉凶而告人也崇者聚而高富也高者以卑所事貴也因物而爲用故曰備物制器而用之故曰立成器故富貴爲先聖人次之蓍龜又次之言聖人待富貴而後有爲而蓍龜待聖人而有用也賾者理之未發也故探之隱者理之未得也故索之鉤深則探之所不及也致遠則索之所不及也定天下之吉凶者所以通志成天下之亹亹者所以成務此蓍龜之所以爲大也崇高之所以爲大者聖人以德而居之也蓍龜之所以爲大者聖人以道而興之也聖人之所以爲大者因崇高之利勢而用蓍龜之成法也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

聖人之作易窮神而已矣无一物不生於神則无一法不見於易故於天地之間鬼神之所生者无不取以爲法无不取以爲用是故天生神物謂蓍龜也天地變化聖人効之謂四時也天垂象見吉凶謂

日月也河出圖洛出書謂象數則者彼有物而此則之也猶以則之爲不足也則效四時之變化效者彼有法而此效之也又以爲變化者眞運而難知則又象見吉凶之日月夫縣象著明莫大乎日月至於彼有象而此象之則盡矣然无可爲之時則循以爲未也至於河出圖洛出書然後作焉蓋蓍植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然端應之圖書則聖人之有待者備矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫歎无是時也此之謂易有四象或以爲金木水火或以爲七八九六蓋河圖之一事耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

論四象之所生則曰易有太極論四象之所成則曰易有四象而已此四象者示人也示者象之意伏羲之事也无辭則象不明故繫辭焉所以告定之以吉凶所以斷也文王周公之事也告者辨利害以悟之也斷者因得失而治之也若大有之上九自天祐之吉无不利所謂繫辭焉而定之以吉凶大有之成卦以柔有大上九大者之才也乘六五有孚之柔履信思乎順者也承六五又能承之尚賢之脩也故天以理而助順人以情而助信此所以吉无不利也知此則定之以吉凶者同知矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

此自象與卦以見聖人之意見聖人之意然後自乾坤而見易也言者所以達己而應物也日常出而无窮書則述其成射而已意者內藏於心而隨物以應也微而未麗於形言則發其大常而已故意常有餘言常不足於意言常有餘而書常不足於言其理之精神域之小大自不同也善學者得於書不若得於言得於言不若得於意包丁之解牛輪扁之斲輪皆可以神解矣

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人之於易以言不足以盡意則立象以盡之若乾坤之象所以盡健順之意也意有情僞則自此而爲利害自此而爲悔吝自此而爲吉凶而一定之象又不足以盡故設卦以盡情僞若乾坤否泰之爲在是也立象則有成形八卦之謂也設卦則有定所因而重之謂也繫辭焉以盡其言合象與卦而言也辭者言之用也在己者盡意以至盡言在物者盡利以至盡神利者所以和同天人而无間者也物之所便則與時宜之物之所厭則與時去之大則因革小則損益或制器或立法順人心之所同然以應萬物之求使民有宜而无倦此之謂盡利神者即陰陽之道而不測者也故闔而藏

之則視之不見聽之不聞搏之不得而其妙无體及夫散而在物小
以成小大以成大在坑滿坑在谷滿谷方與者皷之方成若舞之至
於一曲之幽一芥之微无非妙用
此之謂盡神盡者无餘之辭也　乾坤其易之緼邪乾坤
成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不
可見則乾坤或幾乎息矣夫粗則盡利精則盡神所謂易
也故繼之以乾坤爲易之緼言
義之所藏也又曰乾坤成列而易立乎其中矣言義之所立也蓋乾
坤若立象之意也成列者設卦之位也一乾一坤則謂之成列也緼
者所聚而藏也立者所倚以見也有乾而无坤則有見於上而无見
於下有坤而无乾則有見於下而无見於上是之謂不成列不成列
則乾坤之體不全而无以見易易不可見則道之先
後失序而事之本末不明所謂乾坤者或幾乎見矣　是故形而上
者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業一陰一陽
者道也易
之道則陽爲乾法爲坤相與成列而後易之體與天地並立而易之
用无適而不在人也以上則道以下則器以日新則爲盛德以富有
則爲大業而乾盡其爲乾坤盡其爲坤也故易待乾坤而後立猶曰
立天之道曰陰與陽也乾坤待易而後生猶曰陰陽合德而剛柔有

體也是故形而上者爲道即乾之成象也形而下者爲器即坤之効
法也以剛柔則有體以奇耦則有數以左右則有方者形也形而上
則爲一陰一陽以至於不剛故謂之道形而下則爲仁義爲禮樂以
分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而易見故化
而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也
有道器以爲體有變通以爲用故舉而錯之天下之民謂之事業是
故天象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會
通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化
而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎
其人默而成之不言而信存乎德行則易至於爲事業无所緼矣故
聖人因其形而上也有以見天下之賾者則謂之象因其形而下也
有以見天下之動者則謂之爻所以作易也由作易故天下之理有
所歸極天下之賾者存乎卦以有象也鼓天下之動者存乎辭以有
爻也化而裁之存乎變故可以一闔一闢推而行之存乎通故可以

往來不窮神而明之存乎其人言道非人不行默而成之不言而信存乎德行言事業非德行則无所止也神而明之道也默而成之德也不言而信行也三者易之所以見而乾坤之所以不息也

周易新講義卷第八

周易新講義卷第九

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

乾坤成列而易立乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象見方其三畫以像三才之定體則謂之八卦作則无所因至於兼三才而兩之以像三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已而曰象在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動則動斯在其中矣一闔一闢而不可以常言者變也征行作爲出入往來而不可以靜言者動也命之定吉凶而不易也猶天之命萬物也卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉

剛柔者立本

者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞
觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也剛柔者立本者
也此言卦也變通者趣時者也此言爻也成列者設卦之序也立本者成卦之才也變化者異體也故陽爲變陰爲化變動也變通也則
同體者也故有爲有行者則謂之動往來不窮者則謂之通有以剛立本而以柔變變通者有以柔立本而以剛變通者立本者不變趣時
者无常非直隨時而已也時之所趨者我則赴之也隨時者後之也趣時者先之也乘時者下之也應時者有待者也吉凶者貞勝者也
此言吉凶雖生乎動而靜足以止之也易以內卦爲貞外卦爲悔貞者靜而止也悔者動而過也動然後有悔有吉凶不動則貞而已矣
故靜勝躁貞勝吉凶方其有吉凶則非貞不足以勝也然貞之爲道不獨勝吉凶而已雖天地日月之道天下之動亦本諸此而已矣天
地之道以正則其用足以周物貞明是也天下之動以貞則貞夫一是也自其靜而正言之則爲貞自其靜而一言之則爲一天地日月
之道不正則差故曰正天下之動不一則亂故曰貞夫一之與正非一也非二也所主之不同耳故自八卦至生乎動者離靜而涉動
者也自立本至貞夫一者攝動以歸靜也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡
矣攝動以歸靜則有體而已矣故可以示人若乾坤之簡易是也乾以易知坤以簡能易簡之用也確然示人易隤然示人簡易

簡之體也確然堅高也隤然卑順也乾體堅高矣則疑若難而其示人則易易者因性也坤體卑順矣則疑若煩而其示人則簡簡者循
理也爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉
凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭言乾坤之示人皆以簡易則爻
之所效象之所像亦以簡易也爻象動乎內吉凶見乎外此以卦體爲主也吉凶則事物也內在所此而幽外在所彼而顯功業見乎變
一闔一闢之謂也聖人之情見乎辭一吉一凶之謂也以情則功業者事也以變則辭者常也並有動乎內故有見乎外有見於變故其
情見乎辭也聖人之心則无思也无爲也疑獨而也矣非可以言也及夫與民同患則吉凶悔吝憂虞失得凡可以示人者則一繫之以
辭所以盡其言也示人者所謂象也猶曰易有四象所以示也見乎辭則或言變或言象是也猶曰所以告所以斷也天下之理有隱有
見曰變有其中曰動在其中者其理隱也至乎動而有吉凶變而有功業又繫之以辭則其理見而示人矣上則自乾坤而至八卦自易
簡而歸賢人之德業下則自八卦而至乾坤自簡易而歸之聖人之情見乎辭出入之序也天地之大德曰生
聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財
正辭禁民爲非曰義自天地之有生以至聖人之制器自聖人之制器以見易之爲象也天地設位

聖人成能成能者所以裁成天地也天地之大德曰生聖人之大寶曰位位者所以輔相天地者也天以乾元資始地以坤元資生此之謂大德曰生與所謂元者善之長同也聖人者配天地而理萬物者也无位則為元聖素王而已矣有位則操天下之利勢而无所行而不得志此之謂大寶曰位與所謂域中有四大而王亦大者同也位也故聖人以大寶配之所生者德也故聖人以仁配之在天地為生在聖人為仁故曰何以守位曰仁聖人而有位則人歸之矣人歸之矣而无財以聚之則亦窮而散矣故曰何以聚人曰財仁者德也財者政也義者所以輔德而行政也夫天生之地成之人為之則財之所由生也无以理之則上之闔散收斂不得其平下之強者奪富者并日出而无窮故生之有道取之有義用之有禮所以謂理財也理財則天下之用有制度而不困矣雖然財者民所利也以利養民而不能正其辭則民知利而不知義飽食逸居而无所不為故明禮義以道之立法度以齊之有名者如其實所以正辭也辭正則天下之民有分守而不亂矣理財以富之正辭以教之然後禁民為非罔民也所以養善而去惡也此亦天地之理也天地之於萬物春以生之夏以通之通之則極矣然後斂之以秋歸之以冬而華者實蹠者控勞者息亦猶此而已

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

若伏犧神農以至黃帝堯舜皆古之王天下者也其守位其聚人其禁民為非皆具乎仁義者也故孔子順大道之序而陳之以作八卦為始其作八卦也在於俯仰以觀遠近以取而已矣易曰陰陽不測之謂神又曰生生之謂易則萬物之體莫妙於神萬物之用莫先於易无一物不生於神无一法不見於易故合而為渾淪散而為兩儀其變化為陰陽其往來為晝夜其融為江河其結為山嶽以至為人而最靈為草木而華實為鳥獸而飛走其形其色其象其數其動其息其消其長莫非神也亦莫非易也夫自天地之大以至萬物之細皆兆於神易斯具神易之體用此伏犧所以有所觀有所取也故仰以觀象於天俯以觀法於地觀鳥獸之文與地之宜有所觀也近取諸身遠取諸物有所取也觀以達其體取以致其用此所以始作八卦也孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉以伏犧之智且不求諸備物之我而求諸俯仰遠近之間者蓋神无乎不在而易无乎不為故伏犧亦无乎不觀觀之而理當則亦无乎不取也豈特如此而已也又嘗有待而後興上繫曰天生神物聖人則之天垂象見吉凶聖人象之天地變化聖人效之河出圖洛出書聖人則之此所謂有待而後興也觀之而後取者以人法天也有待而後興者以天相人也天成象故仰則觀象於天地效法故俯則觀法於地象微而略其粗在文法顯而詳其精在理雷震風薄雲徂雨潤凡有象於天者皆象也山上澤說水潤火炎凡有形於地者皆法也萬物負陰而抱陽其形體其容色皆有相錯之文而鳥獸之文為著故觀鳥獸之文以求陰陽之理山川高下丘陵墳衍動植之所生皆有所宜也故觀地之宜以求諸陰陽之義觀鳥獸之文則草木之華可知矣觀

地之宜則天之明可知矣近取諸身則四支百骸耳目鼻口動静出
納凡麗乎性命之理者舉矣遠取諸物則凡有形名有分守方圓曲
直精粗小大凡宿乎
道德之意者舉矣於是始作八卦以通神明之德以類
萬物之情一陰一陽之謂道則八卦者陰陽而已矣象者天事也
陽之所資始也法者地事也陰之所代終也文則陰陽
雜者也易曰物相雜故曰文夫所觀至於文則自然之理盡矣然後
觀地之宜宜義之所生也理義備然後取而用之也古之人言道以
謂无乎不在自其體而言之則其夷不可視其希不可聞其大至於
无方其妙至无體乃七聖者之所失道而智者之所大迷也則是神
不降明不出神明之德何由而通乎自其用而言之則應時有動静
之體成物有出入之方有氣者具其聲有形者具其色高卑小大物
陳露此聖智者有得於俯仰遠近之間而其象可畫其實可名也故
健者爲乾順者爲坤動者爲震止者爲艮伏者爲巽見者爲兌陷者
爲坎麗者爲離其象異則其畫異其性異則其德異此所謂通神明
之德也萬物之生雖受命於无者同宗而成於有者異族其性不一
則其情不同故本乎天者不下本乎地者不上同聲者相應同氣者
相求其雜不一而八卦各以其性類之天下之所謂健者皆乾屬也
天下之所謂順者皆坤屬也以至動者屬震止者屬艮説者屬兌入
者屬巽陷者屬坎麗者屬離其類不同則其方不同物之不得其情者
可以類求焉此所謂類萬物之情也莫幽於神明之德而易以八卦
通之故凡在乎幽者闡莫雜乎萬物之情而易以八卦類之故凡在

乎顯者微使人即天地山澤雷風水火之物而識八卦之體即八卦
之性而知健順動入陷麗説止之用則易象具矣易之象具則萬物
之象具此制器者
所以尚其象也作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離
卦有象有義一奇一耦擬諸其形容象其物宜者象也陰陽相配内
外相承或因或貳各以其理之所宜者義也其序則有自然之象而
義隨之也諸卦之中有稱時義者六爻之中有以物明象者有以事
明義者非有象者无義有義者无象也各有所當也故聖人之制器
唯以尚其象爲主而義者實生於象尚其象則義亦隨之也若耒耜
之取益重門擊柝之取豫其實雖取卦之象而亦并取卦之義也蓋以
佃漁而加之以農事者益義也待未至之暴客者豫義也以至佃漁
之取離衣裳之取乾坤亦如之也詩之緇衣改爲而後改造改造而
後改作此則言作結繩而爲罔罟者亦各以其序也爲者動而有所
爲也故通於爲天下之爲而不必作也作者爲而起之也在天則雷
雨作是也在人則詩之所謂作人傳之所謂作氣是也其用力勞則
人不可以久故作從人從乍而神農黄帝堯舜之相繼亦言一設一作
蓋莫顯於作莫不顯於設繩則結之木則斲之揉之者作也即結繩
而爲罔罟即斲揉而爲耒耜者爲也爲而後作者即一物而致精也
作而後爲者作此以爲彼也故罔罟之用陸以佃禽川以登漁隨所
取而得猶離之成卦以一柔而麗兩剛之間則小者无不麗也故曰
蓋取諸離
離者麗也包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒

耜之利以教天下蓋取諸益耜者耒首也斲木之銳而爲之耜耒者耜之柄也屈木之直而爲之耒耜之利以教天下猶益之成卦上震而下巽其巽爲木以動入爲用也故曰蓋取諸益而益者於佃漁爲益也日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑上古之時鳥獸多而人民少故佃漁而衣食足旣而佃漁不足養也故敎之耒耨而後農事興洪範之八政一日食是也然而有无不相交易則貨不通故爲日中之市以致天下之貨交易而退各得其所猶噬嗑之象則離上明而日中震下動而交易動而合合而爲養也故曰蓋取諸噬嗑噬嗑者動而相合之義也八政而其序與二曰貨是也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利天下之理其變未極則其法未備至黃帝堯舜三聖人者作然後變極而法備揚雄曰法始乎伏羲成乎堯此之謂也通其變言其政也神而化之言其道也物之於人其用不能常通其久必窮言其政則昔之所急今之所緩後之所是前之所非惟聖人爲能通其變其可者則因之否則革之若四時焉先後之相因終始之相循使民不後時而厭故不先時而作新則其應時卽事常日新而不窮此之謂使民不倦不

倦者其心也道者因其自然而已矣爲无爲事无事順性命之理而不强其所欲使之生乎故長乎性成乎命卒不知其所以然如丘陵賁衍高下肥磽雖不同而居之者莫不宜焉此之謂使民宜之宜之者其性也自黃帝堯舜言之則事也事在民故有不倦者有宜之者自易言之則理也易窮則變通其變之謂也與通變之謂事同也變則通通則久神而化之之謂也與聖人久於其道而天下化成者同也理在天故自天祐之吉无不利繫辭有推理以及事者有攝事以歸理者有理與事通者推理以及事者若聖人設卦觀象而終之以君子之動之類是也有攝事以歸理者若黃帝堯舜之使民而終之以易窮則變之類是也有理事通辭者凡所謂易是也故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占君子之於易也窮則變變則通通則久聖人之於易也雖理事所主不同而爲天人之所助則一也故皆曰自天祐之吉无不利老子曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮此皇帝王之序也皇道也帝德也王業也與孟子所謂神也聖也其序亦同也王則內聖而外王帝則內神而外帝皇則內如外非神也此精粗之體不同也猶傳曰皇步驟王馳騖其疾徐之節亦不同也至於立氏以相別或以其體或以其事或以其德或以其功或以天命或以人心則不必如其序各隨世之所尚而已故三皇者道也自其道之在天則曰大皞自其功之在物則曰包犧自其德之在火則曰炎帝自其事之在民則曰神農此制器也則稱其事而已矣其德以土則曰黃帝蓋與炎帝同也三皇一也而稱帝者以其道雖在皇和其功向帝也猶堯之在帝而曰放

動者以其功向於王也故皇與帝同體則
稱皇帝堯舜與王同體則稱堯舜禹湯
黃帝堯舜垂衣裳
而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利
以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致
遠以利天下蓋取諸隨包犧神農方聚人以財能富民者也
黃帝堯舜則理財正辭禁民為非能
敎民者也富民終於六易而退而後食貨足敎民始於有君臣上下
而後禮義有所錯故本上裳下示之以有君臣之義也猶之乾尊坤
卑之象也故曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤天下治則四方之川
塗通故為舟楫以施諸川服牛乘馬以施諸刳木為舟以利載也剡
木為楫以利行也猶渙之上巽而下坎以木行險難散也故曰蓋取
諸渙服牛乘馬引重致遠施諸塗以利天下猶隨之前動而後說也
故曰蓋
取諸隨
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘
地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡
木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處
後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世
聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬川塗通
則暴客
至矣故重門以禦之擊柝以警之猶豫之成卦也二陰以耦在前重
門之象也一陽在下而動擊柝之象也三陰安於內豫之象也故曰
蓋取諸豫暴客小害也小害止則居者安可以治粟而食矣杵臼所
以治粟而食也斷木為杵而上動掘地為臼而下止猶小過之上動
而下止小而有所過以利人也故曰蓋取諸小過渙與隨言來者故
繼之以待暴客小過言居者故繼之以威天下弦木為弧剡木為矢
其用相睽而不可以相无而卒所以治睽猶之火動而上澤動下也
故曰蓋取諸睽其居者則富之其來者則敎之其不通者於川塗以
通之其小害則警之以擊柝然後可以治粟而食其大害則威之以
弓矢然後可以養生送死而无憾矣然而器以利為體而後致用故
凢皆制器也若耒耜舟楫杵臼弧矢則言利以體為主也若罔罟衣
裳則不言利者以用為主也為罔罟以佃以漁垂衣裳而天下治者
皆用之謂也皆利也有曰敎天下者其利待敎而後成也有曰利天下
者所以養之也有曰威天下者所以治之也養之者仁也治之者義
也聖人之所以輔相天地而理萬物者仁義而已矣聖人之於物有
作之者有易之者古未有是而民利之也今則作之古有是而民厭

之也今則易之而已矣以上古對後世皆易之事其序所以養生喪死而无憾也宂居者所常也野處者所暫也宂居則非棟宇之逸野處則有風雨之勞故易之以宮室上棟以致高下宇以致周以待風雨猶大壯二陰在上以動四陽在下而壯而二陰不能陵也故曰蓋取諸大壯所以養生也待暴客者言其內警則其外足以備人也待風雨者言其下壯則其上足以應天時也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹不使土侵膚而已喪期无數直情而已故易之以棺槨棺以周其內槨以周其外惟厚而美者爲隆禮以至其榮有宅其復有封其喪有木喪期各以其情之隆殺而爲之遠近之數以與棺槨稱猶澤之滅木以大而有所過也故曰蓋取諸大過所以送死也宮室不嫌於不周所足者壯也故取諸大壯之義棺槨之於死者欲其過而已矣故取諸大過之義治民至於養生送死而无憾則其道備矣其法有以記久而明遠以貽後世者故結繩而治後世聖人則易之以書契言有所不能記者則書述之事有所不能信者則契別之百官以治事辨而不相亂也萬民以察情盡而不相欺也猶夬之以衆明照闇猶五剛決一柔也故曰蓋取諸夬睽以武治也夬以文治也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

自罔罟以至書契以一聖人之才足以成之於一日而必至於五六聖人而後備者蓋聖人因物通變而已物之所未厭聖人不強去物之所未安聖人不強行也自包犧以至堯舜一没一作皆以世以之而所作之器不必如其先後者蓋繫辭因其制器尚象而言治天下之序如此也故衣裳者所以易羽皮也而不言相易易之象无不有也而聖人所取者十三卦亦以其序盡於此故也然而其通變之道其尚象之智皆取諸易故終之陽易者象也象者言其剛柔相推相易一奇一耦而有見與天之象同也然而未成形也象也者象也言人像之也所謂擬諸其形容象其物宜是也與人之像同也聖人之所以作卦以通神明之德而制器以成天地之文者皆所謂像之也有是像則有是才象者有常之體也蓋以上下言也才者不息之用也蓋以內外言也以必言之則股肱耳目方圓上下之像也能視能聽能動能靜者才也故象者象也言易之成卦如此也彖者才也言卦之成德如此也合而言之則是彖象者言乎其象也彖之才具而後其動足以趨時也故曰爻也者效天下之動也則於象者像天下之象者也故曰爻者傚此者也象者像此者也動者形聲也吉凶悔吝者影響也吉凶因於得失故曰生言有本者如是也悔吝者小疵也故曰著言自微以至著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

前章既序易象皆具聖人之制作故此辨卦之陰陽又有君子小人之道也聖人之名卦各以其所主震坎艮陽卦也以一奇爲主故多陰巽離兌陰卦也以一耦爲主故多陽所因之故也成卦之所

主不同則德行亦不同者所得之性也一則精君道也二則雜民道也陽卦以奇爲主則見以一爲君者也以一爲君則言貫在一而治賤在二所主在一而所役在二可以爲天下正者也君子之道也陰卦以耦爲主則是以二爲君者也以二爲君則雜而不一乃小人之道也故孔子以九卦明之易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而

位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

咸之九四憧憧往來非致一也而致一之道在乎精義利用而已精義者乃所以入神以致用也利用者乃所以安身以崇德也困之六三不能安身以崇德況利用乎解之上六猶能利用況安身以崇德乎即精義而致用者致用之至也即利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍而明而後悔者則其爻也若噬嗑之初九是也過而不能止則爲噬嗑之上九矣否之九五能安身者也鼎之九四不能利用者也此五卦之六爻者申利用也豫之六二知幾神之事也精義不足以名之復初九殆庶幾所謂精義也精義則足以致一若損之六三是也益之上九不能致一者也此四卦者申精義也咸之九四思以感初而初應此有思而朋從之也天下則无事於思慮也夫有心則有思而思以有歸也同歸而殊塗則天下何思有患則有慮而慮以有致也一致而百慮則天下何慮同者道也无是无非无彼无此其體至一大而无方雖歸之者殊塗而其所歸者則同此之謂同歸而殊塗一者德也其變有形其約有數以奇爲貴以偶爲賤以奇爲主以耦爲賓其體至精而不可貳雖所致者百慮而致之者則一此之謂一致而百慮故以思而有歸者則不同一不同一而殊塗者乃乖於道也非所謂殊塗也以慮而有致者則不一不一而百慮者乃逆於德也非所謂百慮也以道而殊塗者乃其所自同也以德而百慮者乃其所自一也故日日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑者往則寒來寒暑相推而歲成焉此言天地之自然其往以屈其
來以伸皆同歸而殊塗非思以有歸也往者屈也來者伸也屈伸相
感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也言萬物之自
然其動以求伸其靜以存身皆一致以百慮非慮以有致也相推者自
所謂殊塗也或明生或歲成所謂同歸也求伸也存身也所謂百慮
也或屈以求之或蟄以求之所謂一致也同者合異而爲同也一者
自己而一也日與月同於生明寒與暑同於成歲所謂合異而同也
尺蠖屈也而爲伸龍蛇伸也而爲屈所謂自己而一也往來者時也
故相推相推則有動而其明生者有靜而其歲成者屈伸者形也故
相感相感則利生而已矣尺蠖者動而其利生也與日月同也龍蛇
者靜而其利生也與寒暑同也屈者猶以求伸則精義者不可不知
入神以致用也蟄者猶以存身則利用者不可不知安身以崇德也
性命理天之所爲也道德義人之所爲也理精故欲窮因其所在而
窮之則爲窮合彼此而爲一則爲通理通理則可以窮神義粗故欲精
因其所爲而精之則見自然之理自然之理見則可以入神入神者
初與神異體也故欲入不入則不可窮神窮神者初與神同體也故
欲窮不窮則不足以盡神能入而窮神然後可以出而盡神也知精
義而已而不能入神以致用者非所謂精義也知利用而已而不能
安身以崇德者非所謂致用也即精義而致用即利用而崇德者聖
人之事也崇智之所及也過此以往則神之事也乃七聖之所失道
而智者之所大迷也非知變知化以神者不能與此也窮神者非以
神知神也知化者非知變者也九此崇智之事也崇智以爲盛德可

也以爲道則末也道也者神而已矣蓋非崇智之所乃也若困之六
三不能安身以崇德也上六非所困也而困焉故名必辱非崇德也
九二非所據也而據焉故身必危非安身也不能安身以崇德雖入
于其宮猶不見其妻況出而動乎解之初六能利用者也以陰則藏
器於身以終則待時而動以動則解而不括以出則獲而有利待成
器而後動者也雖高墉之隼可獲況入而止乎此達於終始善於出
入先事而思待時而動者君子也異乎噬嗑之小人也故心不恥不
仁行不畏不義不見利不勸也故以利勸其善不威不懲也故戒以
懲其惡小懲而大戒此小人之福也屨校滅趾是也惡積而不可掩
罪大而不可解則小人之禍也何校滅耳是也解之上六利用之始
也故曰藏於身待時而動反困之六三不能安身以崇德也否之九
五利用之終也故身安而國家可保也反鼎之九四不能安身以崇
德也安危以身言存亡以國言治亂以天下言利用之終則歸於安
身故其序以身爲先而位與事次之不正而應上則德薄而位尊上
承下應而不得中則智小而謀大以不足之才而受有餘之寶則力
少而任重不能安身以崇德則以德爲先而智與力次之言理則先
精義言事則先利用言利用則先粗者也言精義則先精者也各以
其序也知幾其神乎又曰君子上交不諂下交不瀆其知幾乎申
知幾也幾者動之微吉之先見也又曰君子見幾而作不俟終
日申見幾也易曰介于石不終日正吉介如石焉寧用終日斷
可識矣此言六二六二之爲君子也君子知幾知彰知柔知剛萬夫
之望此因六二以言君子之所謂知幾也君子獨居而无交則內

忘我外遺物頼然於吉凶之外所故无事乎知幾也一與物交則吉凶隨之故上交有入於諂下交有流於瀆其端不齊於毫末之甚微而其末之盛遂至於合抱不知幾而已矣幾之爲名非生於靜也乃動之微也非逢吉而後見也乃吉之先見也君子之於動所以上交不諂下交不瀆者知幾而已矣故曰知幾其神乎蓋神也者无知也无不知也況幾乎无見也无不見也況吉乎豫之時莫不動以求豫而六二上无應下无承則介于石而不動可謂知幾矣故曰君子見幾而作不俟終日知幾者理也見幾者事也六二之才可謂體之也故曰介于石焉寧用終日斷可識矣斷者不疑常於物之謂也故知幾之道體之則爲神用之則爲明知幾其神乎體之也與神以知來同也非若先知幾於神而已知微知彰知柔知剛用之也非特萬民之望而已也與所謂爲衆父父者同也微彰者道也柔剛者德也知微知彰故能晦能明知柔知剛故能屈能伸此所以動則善足上下之交靜則爲萬夫之望而已矣豫之六二當理則悟聖人之知幾也復之初九造形而後悟賢人之殆庶幾也知幾其神乎則道足以同歸德足以一致故无神悔言聖人之於天道也殆庶幾則非能庶於幾於庶幾又殆焉故无祇悔言賢人之於地道也殆與庶幾皆訓近殆近凶幾近吉吉者象之所願故庶爲衆所願之辭言顏子之行雖不足於先見常近於吉也故有不善未嘗不知所謂不足於先見也知之未嘗復行所謂近於吉也故以過言之則不貳以復言之則不遠未嘗復行不貳也在復之初而近中不遠者也能殆庶幾然後可以精義而致一天地絪縕萬物化醇言天地之致一也男女構精萬物化生言男女之致一也絪縕與氤氳同氤者氣相因氳者氣相溫相因以爲合相溫以爲和則萬物之化也醇而已矣至於男女相爲夫婦然後萬物化生自氣而言則曰醇醇者言厚也自構精而言則曰生生者言形也凡以致一而已矣損卦損下益上其道上行而六三者益上九者也三陰應上則上致疑而有損致一以益上則上得交而爲益傳曰爲物不貳其生物也不測致一之謂也其不能致一者若益之上九是也君子安其身而後動則行不招辜易其心而後語則言不招憂定其交而後求則人與之故其道有全而无損益之上九以剛乘剛乘危以動者也立心勿常懼以語者也莫益之或擊之无交而求者也是欲求益而適有損也非所以致一也故一君而一民者君子也一致而百慮者聖人也精義者所謂致一也利用者所謂百慮也過此以往未之或知者所謂殊塗而同歸也九卦者利用精義之別也要之始於一而終於一

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

前章既序陰陽之卦有君子小人之不同而繼之以致一故此序乾坤爲陰陽之物而易道之所自出也夫道无異相言有不同渾而言之則彌滿六虛无處非道莊子所謂无門无旁

四達之皇皇是也散而言之則與物出入有所自有所自之者其玄之又玄則爲衆妙之門蓋物性自之也其成性存存則爲道義之門蓋道道自之也玄之又玄也成性存存也皆形而上也故有自之者至於乾也坤也則形而下者也形而下則形之所自也易也者則所謂玄也成性存存也其出入往來无方也而乾坤爲之方其出入往來无體也而乾坤爲之體以至示有象効有變易之所謂陰陽之卦剛柔之爻皆出焉此之謂有所自者故以爲易之門門者往來出入之所自也莊周曰有大物者不能物而物物者非物也則易所謂非物也其體雖以一陰一陽成名而其實不物於陰陽古之人所謂未始有物者至矣易之謂也至於陰不可以爲陽陽不可以爲陰則所謂成物者也有成物則有成體道散則无往而非物故乾純剛而无柔則爲陽物坤純柔而无剛則爲陰物陰陽者形而上者也蓋道之物也乾坤者形而下者則陰陽之物也形而上者獨陽不生獨陰不成故陰陽合德而剛柔有體合德者莊周所謂肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉是也乾坤者有體是也其序則反乎陰陽者也故以體則乾剛而坤柔以數則乾奇而坤耦以位則乾上而坤下以道則乾尊而坤卑以靜則乾專而坤翕以動則乾直而坤闢以至爲大生爲廣生其時爲晝夜其德爲四時大者與天地準小者與天地相似此之謂以體天地之撰道无方也而乾坤爲之方道无體也而乾坤爲之體乾以至健資始則坤以至順代終乾以常易知險則坤以常簡知阻易之九麗乎陽者則乾屬九麗乎陰者則坤屬也其常者象像之其變者爻効之此之謂以通神明之德體者无辨於同異之謂也通者无間於幽顯之謂也不以一道而作物者撰也天地之所爲也別於道而萬物各以其性得之者德也神明之所爲也乾坤則體天地之撰八卦則類萬物之情體者所別也類者所同也物有成體則有成名有成名則各有所類故凡乾屬者則其體爲剛其時爲晝其道爲變其德爲君子凡坤屬者其體爲柔其時爲夜其道爲化其德爲小人其立本也其趣時也則相爲盛衰相爲消長使人觀其象則知其德觀其辭則知其變然後違害而就利釋凶而取吉民之所患已亦患之故曰於稽其類其衰世之意邪故世未衰則同乎道同乎道則在混茫之中莫之爲而常自然雖結繩而天下治蓋无事乎作易也及夫世衰道喪則離道以善險德以行然後去性而從心情僞相感而愛惡相攻而擾擾萬緒起矣此聖人所以與民同患而作易也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

上繫自易而及乾坤者易立而乾坤爲用也故爲靜專爲翕闢爲大生爲廣生此則自乾坤而及易者乾坤立而易爲之用也故爲彰往察來爲微顯闡幽以至開而當名乾坤者兩言之也其體則合一故天地則體其撰神明則通其德而已易者一言之也其用則兼於兩故往者彰之來者察之顯者微

之幽者闡之往來者相因之時也猶所謂死生之說也幽顯者相待
之體也猶所謂幽明之故也神以知來知以藏往蓍卦之德也彰往
而察來者易之道也彰者顯也察者知之盡也夫道无不理而
理之所在有幽有顯有方有體其變有數可陳而不可亂其下至於
人倫之纖悉者顯也有氣矣而未有形有象矣而未有器其上至於
陰陽之不測者幽也而易於顯則微之故君臣之際則有進退之幾顛
背之細則有陰陽之義所謂微顯也於幽則闡之故天下之至變見
於剛柔相易天下之至精見於揲蓍制器所謂闡幽也惟闡幽也故
明惟微顯也故神能神則能明此所以開而當名也蓋易以乾坤爲
蘊故闔而无體以乾坤爲門故開而當名由開而當名故辨物正言
於斷辭則備矣原易之廣大則所言遠近而其言之備在乎天地之
間辨物之出入故言乎往來幽顯而其辭之備在乎辨物正言之際
備者无不足之謂也自設卦觀象爲主故謂之繫辭繫者有所屬也
以辨物正言爲主故謂之斷辭斷者有所辨也夫備者无不盡之辭
也自廣大而言則有遠有近而天地之間則備矣可當之名則有可
辨之物物則有可正之言故有名則有分分有則實實有則類雜而
不越言名之有分也開而當名言名之有實也其稱名也小其取類
也大言名之有類也若稱馬以況乾之健稱牛以況坤之順其辭雖
近而其旨遠皆所謂類也有類然後有旨有辭有言有事旨有美意
也辭者成文也言則有謂事則有理其言雖近而其旨遠者意有餘
也故婚媾取女情之至近也而陰陽之消長之數存焉趾賁腓輔體
之至微也而君子之行止存焉故言天下之至賾而不可惡其事雖

賾而其辭文文者物相雜也故所因者自然之質而已矣至於相感
而爲利害相攻而爲吉凶皆剛柔相錯之文故言天下之至動而不
可亂人道則常以中爲主而後有變若中庸是也庸者中之小變也
天道以變爲主而後能中故上下无常剛柔相易則不可爲典要初
率其辭而揆其方既有典常此之謂其言曲而中曲者非理之直也
形而下者器也故有分守有形名一者不可以爲二方者不可以爲
圓則其事肆而顯形而上者道也故風薄而雷興雲徂而雨潤莫知
其變之所以然則其事肆而隱肆故散爲天下之至明隱故合爲天
下之至神也方世之未衰也民同於道自然而已矣蓋无所謂因貳
也至當而已矣蓋无所謂得失也易者衰世之意也故因貳以濟民
行以明失得之報可因者因之若无悔无咎是也可貳者貳之若征
吉征凶是也民行不同有可因而不因者有可貳而不貳者有宜因
而貳者有宜貳而因者皆不足以自達故濟之或因以吉或因以凶
或貳以吉或貳以凶皆失得之報雖同爲所患而智有不足以知者
故明之所以告之也蓋不特示之以象
而已濟者所以助之也蓋不特同其患而已

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

上古穴居而野處而
後世聖人易之以宮室以堯舜爲後世則上古者伏羲也易之興也
其於中古乎又曰易之興也其殷之末世周之盛德邪則中古者文
王也上古之時爲天下者无思也无爲也因之而已故曰易藏乎天惟
中古之世衰則聖人不特有思也而又有所憂不特有爲也而又有

所患故易顯乎人興者有待而起也作者因其興而起之也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

惟其有憂患故設卦之序亦有修德之意若九卦是也履德之基也履禮也基者自下而立也此立於禮也謙德之柄也謙者禮之卑以自牧也柄執而用之也蓋德言盛禮言恭也復德之本也此復命知常之時也柄則與事接本則與道俱與道俱則仁足以復命智足以知常仁足以復命則德之所生也於德爲本智足以知常則萬物莫能傾也故曰常德之固也蓋有履而不復則未能常矣故基者人事也本者天理也柄者有爲也本者无爲而无不爲也常也者立本也有常以立本必有損益以趣時故損則損其有餘所以爲修益則益其不足所以爲裕趣時之變具而後可以處困故困者德之辨也巽乎尚口乃窮也尚口乃窮者以言爲辨也井德之地也地者言所居之常也巽德之制也制言所行之有變也困无井則不通故曰井通而困相遇井而无巽則无所入故曰巽入也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

蓋卦有德則有體有體則有用故三言之履復德之基以德言也履復和而至以體言也自履復以和行以用言也履者以柔履剛而能說故曰和說而應乎乾則尊故曰至此禮之用和爲貴也謙之成卦在九三而九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊而光尊而光者隆而與人同也復小而辨於物則外而與物辨也謙則其體光光斯大矣復則其體幽幽斯小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久所謂不厭也與遲而不繼同也損以自損爲先而後人益之故曰先難而後易益之道以進則无疆以施生則无方能長裕以輔萬物之自然而不以人爲設之故曰益長裕而不設困窮而通者說也井居其所而遷者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽其爲權故能稱其性入故能隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

履以柔履剛以說應乾以和行則不至於不可行謙稱物平施故以制禮則不至於失節復反本而靜非知物也故以自知常則終始惟一故以一德行之始欲和和則剛柔不乖德之始欲一一則終始无二自益而不已則傷之者至故損以遠害與荀子所謂恭儉者併五兵同也有損而无益則利己而不及物故益以興利與揚子所謂成天子之大利同也君子非无怨也寡而已矣處窮而能通故以寡怨井居其所而遷則其剛足以體常故以之辨義則明也巽稱而隱則其柔足以盡變故以之行權則稱也辨者稱智也行者仁也行不同故齊之以禮知

常則一故濟之以損益困者致命遂志之時也故有義有權

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

有乾坤為易之門則易與矣故繼言易之為書者三章初言易之本體中言易之六爻末言易之三才也君子之於易也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占故其為書也不可遠方消方息方盈方虛或在此或在彼而不可以一方求故為道也屢遷惟不可遠也則雖說天而有近用惟屢變也則雖為書而无定體變動不居周流六虛上下无常剛柔相易所謂无定體也變動不居言无乎不為也周流六虛言无乎不在上下其位也剛柔其體也位斯有常矣而其不居至於无常體斯不易矣而其相推至於相易故不可以為要典者法之有常也要者體之不易也有常位則有典有定體則有要物之理也惟不可以典要也故惟變所適而已矣掛以示人曰書立以處巳曰位剛柔无不容曰虛方其周流而无不在則所謂虛也此易之道也其出入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常凡此易之辭也道則善變故雖有上下而无常雖有剛柔而相易辭則有常故以人則有出入之時以位則有內外之分以人就位常度其可否而後居也此之謂知懼也有所思則齊有所慮則戒有所因之故則隨所感而通之此之謂明於憂患與故其出入必待師保者人道也臨父母而後能致欽愛者人性也人之於易也知懼則能欽明於憂患與故則能愛故无有師保如臨父母也初率其辭而揆其方既有典常反不可為典要者也辭有指故率之言循以往也方有所宜故揆之言擇而居也率其辭揆其方其初也如其終此之謂既有典常也然則易之為書雖不可遠而其為道則神而明之存乎其人苟非其人則道不虛行也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

原始要終以為質此言其六爻之終始也六爻相雜惟其時物也此言其六爻之剛柔也其初難知其上易知本末也此言其六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有疑有議也卦皆有所始而難測故原之原者探辭也卦皆有所終而難窮故要之要者定辭也有終始之定質然後剛柔相錯以成文故曰六爻相雜惟其時物也時者晝夜也物者陰陽也有一定之質斯有相雜之文則位有初上事有本末本則微微則難知末則彰彰則易知而一見於辭也位有初上辭有始卒知有難易故有所謂擬之有所謂

成之其初方生故辭以擬其所之所謂擬也其卒則始者卒生者成如人之化如木之就所謂卒成之終也卒成之然則无事於擬矣故易以初上爲質以六爻爲文以初上爲質以中爻爲文

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

中爻者以事則非本末以道則非始終也惟其中而已矣故曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非者事也以體而不一者雜也以道而迭作者撰也以言而明之者辨也辨是與非者原中爻之始也要存亡吉凶者要中爻之終也蓋有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣知者得其要也以辨是與非爲要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以彖爲要則智者觀其彖辭而思過半矣言无待於爻也蓋所要者愈約則所知者愈易矣中爻者六爻之要也彖者一卦之要也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

所謂中爻者二四三五是也而四位之中二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中此言二也陰陽者所同也內外者所異也其善不同者所謂多譽多懼也夫柔之爲道不利遠者其要无咎也其用柔中也此言二雖遠而多譽也三與五同功而異位此言三也以陽則同功以貴賤則異位故三則多凶五則多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪言以柔在三則危以剛在三則勝也此所以多凶也二爲下爲內爲靜爲八也以德則柔以道則臣子之分也故多譽譽者以德也五爲上爲外爲動爲出也以德則剛以道則君父之分也故多功功者以事也四雖同於二而自內以之外離下體而近上爲動爲出而不中則非柔之所安也故多懼懼者近尊也二則多譽者遠於尊也先王之制禮近君則嫌於居遠君則无所屈而伸亦猶此而已矣三雖同於五而以位則在下以德則不中以柔則不當以剛則大厲故動則多凶多者非常之辭也以中爻較之則此爲多也多功凶者貴賤之等也則多譽多懼者以遠近言也无所待於陰宜貴不宜賤者剛也故三與五以貴賤等之有所待於陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近別之用柔中者多譽則五之多功者用剛中三之柔危則二與四之柔爲安三之剛勝則五之剛爲當而二之剛爲不及皆所以相明也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻

有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之爲書廣大悉備兼三才故也方其作易將以順性命之理自陰陽而後有剛柔自剛柔而後有仁義及其為書也故有天道也人道也地道也順六爻之序而已故八卦有三畫而无六爻則三才者方成象兼三才而兩之則九六之數具而其道變動然後九六反常者皆變也凡離靜者皆動也故曰爻所謂爻者言乎變者也道之初无為也而變動在爻爻以變動為體者也而其等在位等者貴賤之序也故以內外而言則二為卑五為尊以至初終亦然其位不同故爻之名亦不同遇九而為陽遇六而為陰故曰物物者陰陽之體也物相雜故曰文言自此而成章也文不當故吉凶生焉言自此而為大業也陰為陰陽為陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分而已矣无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶所以生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也序作易者之尚德則言衰世之有憂患蓋德者憂患之所據也序易之為書也其辭危則言殷之末世周之盛德當文王與紂之事蓋事者辭之所繫也故有末世然後有盛德二者相為盛衰則事作矣上古事簡而人質其於易也觀象而足則无待於辭也中古則情偽起而文華多而文王與紂以物則相雜以文則不當繫之辭者所以周世變而同民患也是故其辭危危者方困於險而求安則使之平易者方狃於安而輕難則使之傾其辭則疑於无所容然其道甚大百物不廢近之於身遠之於物微之於无知幽之於无形苟可以取類者皆在所取懼以終始其要无咎此之謂易之道也蓋懼以終始則有平而无傾其要无咎則離大而有要也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者上繫始於乾坤之變化以至成位末章則自卦象而言乾坤自道而見於事業自聖人而歸於德行下繫首章則始於八卦之變動而卒於聖人之情末章則自乾坤之易簡而言聖人之成能自八卦以至易之情自易之情以至六斷蓋上繫以理為主而始終於乾坤下繫以事為用而終始於八卦也乾坤一也上則言其動靜以至大生廣生者自易而言也下則言其至順至健以至定吉凶成亹亹者自天下而言也易簡一也上則始於知太始而作成物卒以善配至德以天而言也下則始於示人知險知阻以人而言也或自易或自天下或自天或自人其序亦不同

也出而其明足以阻陰入而其剛足以自達紀而无柔此謂至健
至健則疑若難也而德行常易以知險非陰之所能陷也以此資生爲
質以申於陽爲事其體與坤同而无所屈純柔而无剛此之謂至順
至順則疑若繫也而德行常簡以知阻非陽之所能止也陽陷於二
陰之間則爲難故陽之陷在險陽唱而陰和陽尊而陰卑陰出而非
其時則爲陽之所止故陰之陷在阻乾之上九知一陰之將生則
能用九而无首可謂知險也坤之上六知一陽之生則能用六而永
正可謂知阻也常易以知險常簡以知阻乾坤之所知也能說諸心
能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹則乾坤之所能也以
易知則有親以易從則有功此人心之所以能說也知險而陰不能
陷知阻而陽不能止此諸侯之慮所以能研也心者有思之所生也
故能說則息慮者有爲之所生也故能研則精諸侯者以爲上則君
以爲下則臣有爲之盛也精則能說粗則能研故
靜足以定天下之吉凶動足以成天下之亹亹 是故變化云爲
吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀
鬼謀百姓與能 變化生於陰陽天道之盡也云爲生於言行人道之盡也云如雲爲如爲制字之意也神者福
之始見吉事有祥探其始也器者形而下者也象事知器要其終也
此事之已然也占事則未然者也知來得之於未然者也天地設位
乾坤之定體也故天一位地一位而乾坤之尊卑定聖人之成能乾
坤之妙用也故不特成位乎天地之間而已至於能乾能坤无所不

能也人謀鬼謀百姓與能此言聖人之
成能而百姓與之也猶與賢之與也 八卦以象告爻彖以情
言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷
自乾坤之德言聖人之成能以至百姓與之以事爲主也八卦以象
告爻彖以情言變動以利言吉凶以情遷以理爲主也八卦成列則
以象告与天垂象同也爻言變彖言象則以情言與人之情同也陰
陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣
剛柔一也相摩言其成其相推言其趣時立本則各以爲主而相辨雜
居則交爲羣而相通此其所以吉凶可見也八卦爻彖其成體也故
有所告而後有所言言者因於象也變動吉凶其致用也故有所言
而後有所遷遷者因於利正而已矣正則无變動性而已矣利則无吉
凶以之趣時然後正出而爲利性
發而爲情所謂以利言以情遷也 是故愛惡相攻而吉凶生
遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近
而不相得則凶或害之悔且吝 愛惡者其情之相違也故甚則
相攻遠近者其位之相辨也故
動則相取情僞者其心之相異也故亡則相感而已方其泯然大順
則无吉无凶各止其位而不動則无悔吝任其精而不相通則无利
害惟其以愛攻惡以惡攻愛或以愛相攻或以惡相攻以至於相克
以遠取近以近取遠或以遠相取或以近相取以至於相用以情感

僞以僞感情或以情相感或以僞相感以至於不逆各隨其事有而當否此吉凶悔吝利害之所以各因其當否而生也積而言之則相感然後相取相取然後相攻別而言之則情者天之所有也僞者人爲之也非若遠近之位愛惡之情也凡此因八卦而言也因八卦則其體備故其吉凶必待剛柔雜居而後見其吉凶利害悔吝必待相攻相取相感而後生凡易之情則趣其變而已矣故近而不相得則凶或害之悔且吝不必相攻相取相感而後生也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

故求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也故將叛者其辭慙辭慙萬物之情親則不叛叛則不親壹者不疑疑者不壹靜則吉躁則凶誣善者反揚善者也失守者反得守者也故其辭亦如之慙者非其誠也枝者非其本也寡則當多則累游者非可據也屈者非可伸也夫言者心之聲而其情常見乎辭由辭以察其情則易之情得矣故上繫以理爲主而終於不言而信盖所以成己也下繫以事爲用而終於六辭盖所以知人也萬物之理皆備於我反身而求之不言而足神而明之不言而喻出乎吉凶悔吝之域其極至於无已尚何事於辭哉故曰不言而信所以成己也以己與人之情不同人之情不同則其辭亦不同而所謂吉凶悔吝利害亦擾擾而走矣欲求其情必以其辭故曰六辭盖所以知人也成己仁也所以盡性也知人智也所以窮理也窮理盡性以至於命之序也

第九終

周易新講義卷第十

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

作卦者因於易作易者因於卦因於易者莫非易也故无所不觀无所不取雖神物亦四象之一物耳因於卦者則有成法故以大衍爲宗蓍者大衍之謂也倚數者九六之謂也因而重之故曰立卦剛柔相推故曰生爻理於義者人道之盡也至於命者天道之盡也生蓍有道幽贊於神明者生蓍之道也倚數有法參天兩地者倚數之法也幽贊者反顯相也顯相者以事幽贊者以道贊非佑神也猶贊者之贊也賓主之意贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍生者有所本而爲之也參天爲參參兩地爲兩天一天三天五九三故參之而成九地二地四九二故兩之而成六天地之數多矣而參兩之法取九六以爲用此之謂倚數也倚者有所托而見也方其作卦也具三才之象而已其道蓋未變動也至於立卦則觀變於陰陽而立之也或出乎天或出乎地者陰陽之常也一闔一闢者陰陽之變方消方息方盈方

虛其交通也或利其合德也有體聖人之立卦也或主陰或主陽陰陽分或陰陽雜皆觀其變而為之也此之謂立卦立者具二體之謂也神明者道也道无為故幽贊之天地者形也形有數故參兩之陰陽形而上者也故觀變剛柔形而下者也故發揮之剛柔之為物始隱而終見始聚而終散者也方其隱者發之使明方其聚者揮之使散或以剛推柔或以柔推剛其時則為晝夜其道則為變化其事則為君子小人此之謂生爻則作易之體具矣故粗可以之人精可以之天道德義人之所為也性命理天之所為也道德者出於性陰之理也故欲和順和者雖異而不乖也致天下之大利是也順者有同而无逆也成天下之大順是也積和以為順積順以為同同則无彼无此而和順之迹且冺矣義者又理之變也故欲理理理者有倫而不亂者也皇道也帝德也和順而已王業也理於義而已天使我有是者命也命之在我者性也有性有命則具之者理也道德之體故同於和順理在物性在已在物者甚微而難窮察之可也非可盡也在已者莫非性也推之斯盡之矣則无事於窮之也故以人造理所謂窮理者智之事推之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理一不窮猶於物非所以盡性也性不盡則役於已非所以至於命也至命則內无已外无物尚何性理之分哉故以人言之則非智也以无所用明故也非仁也以无所用力故也乃聖人之於天道之時也故至於命則與命為一其體則為神其用則為易以命則命萬物而无所聽以道則道萬物而无所由其緒餘土苴猶足以陶鑄堯舜也故天地萬物有成理有常性有正命順其成理達其常性以受正命者易之道也

要之此一章以作易為主也故兩言之則初為蓍數中為卦爻終為卦命三三而言之則生蓍然後倚數而立卦生爻然後理於義而至於命也揔而言之則六者之序以生蓍為始以至於命為終也蓋聖人之言六通四闢无乎不中理如河圖之數縱橫之皆十五也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

生蓍生爻皆歸於義命故順性命之理在乎成卦成章而已性命之序說者不同莊子曰未形者有分且然无閒之謂命流動而生物物成生理之謂形形體保神各有儀則之謂性此因受命之節而言也故天使我有是之謂命命之我之謂性與中庸所謂天命之謂性同也至於性命之者深探其本始而言也故以五行言之則水生而後有火水有定體正而不離性之喻也火无常形因物而見命之喻也故人之生也精具而後神從之精為母神為子精者性之至者也故在乾為天德神則所謂命也故其舍雖在心而不役於陰陽其成德之序亦如之故歸根然後復本不失性然後能制命也有所謂性命之情有所謂性命之理情者動而見理者靜而隱自理而言則在物者為理在已者為性在天者為命故有可[illegible]者有可盡者有可

至者自性命而言之則理者出於性命有可順[illegible]矣故道德有義
性命有理義人也理天也統言之則為道別言之則為理道者无彼
无此而萬物之所同也故由是而生由是而死由是而終由是而始
无乎不在也理則有所在故即此者為是離此者為非有生一也而
爪牙角翼華實之不同有智亦一也而為避就取舍好惡則亦不同
所謂性命之理也易之為書順性命之理而已欲順性命之理而不
立其道則性命之理亦終於必亂而已矣故有太易有作易太易者
以渾淪為體而太初太素藏焉太初者氣之始也太始者形之始也
太素者質之始也蓋未有所謂陰陽柔剛仁義也故其體則渾淪而
无所待尚何理之可順道之可立哉作易者將以順理也故有所待
而以立道為體立者立於兩之謂也陰陽剛柔仁義是也陰陽者氣
也剛柔者形也仁義者性也三者相待而後立也故言其相繼則曰
一陰一陽言其相待則曰陰與陽與者不可偏之辭也易之為書廣
大悉備則言其所有而已矣故曰有天道焉有人道焉有地道焉將
以順性命之理也故必立道立道則不待有是而已矣故隨其所立
而名之造始者天道也故以氣言之蓋其幽出於陰其顯成於陽然
後能統元氣成終者地道也故以形言之蓋其靜也以柔其動也以
剛然後能統元形其生也受天地之中其靈也貴於萬物者人道也
故以性言之人者性之柔義者性之剛故立仁與義然後統元識三
者之道合之則一離之則三人之生也无不受氣於天成形於地而
有仁義之心一身而三才具此之謂合之則一也天以氣覆而不能
載地以形載而不能覆人以其性生于其間或成位或成能各隨其

所宜而不出其所位或以為此為或以為三才此所謂離之則之也
易之為道天地人是也方其作卦則豫其上中下之謂而已及重卦
而作易則兼三才而兩之而內外正外為悔相待而後立者兩之謂
也故易六畫而成卦分陰分陽則二與四為陰而上亦如之三與五
為陽而初亦如之所謂定體也或以剛居柔所謂迭用也有定體以
為經有迭用以為緯故易六位而成章畫以定奇耦位以辨貴賤成
卦則純成章則雜三畫首卦之生也六畫者
卦之成也物相雜者文也若經有緯者章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也聖人之作易也以人相天故繼
之八卦之定象然八卦不自生待易而後生易无常體即八卦以為
體若其在渾淪之中雖陰陽之氣未有也況八物乎太極之後則陰
陽之氣肇而八物者形矣故陽而輕清者為天陰而重濁者為地止
天為者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止為體也畜陽
也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動為用故其
也以止為體故其相絕也為定位其相屬也為通氣以動為用故其
同功也則相薄其異德也則不相體其定位也鼓其縱為上下其周
為四方其上成象其下成形其交為泰其塞為否其通氣也故其氣
為雲其降為雨其凝為冰其溢為雹其感此而感彼則為威其殺上
而增下則為損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射

者反相逮也相逮則相至不相射則不相入始於相薄而終[illegible]則為益始於不相射而終於相逮則為未濟既濟之八物也其成體
也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交為用若泰否咸常損益既交未
正之八卦是也相錯則不特上下相交而已又縱橫相為用焉而後六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆
知之順數者知之事也逆知者神之事也易其神智者也此所以於知來不特知之而又數之而已

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之上言八卦自然之象此言八卦自然之用而用自雷
始風次之萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲乾故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長
之也長則有極故艮以上之有止則有所說故兌以說之萬物自動而止自止以說物極矣而莫為之君則无主乃亂故乾以君之所以
治之也治之而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮
兌乾坤象也言物則山澤天地亦物也言象則雷風雨日亦象也此就一體之生成而具八者之可也故始於雷風而終於乾坤帝
出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌

戰乎乾勞乎坎成言乎艮自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之終始而具八卦之用
也故始於震而終於艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物之所出則與之出而不
辭萬物之所歸則與之歸而不悖其道則神而已矣故其序帝為先萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春萬物萌之
時也至於巽則其位為東南其時為春夏之交而後昧者明草者齊所謂絜齊也絜齊然後長短小大莫不相見離也者明也明也者以
相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所
養而為之役而不已則物窮故說言乎兌兌為西方秋所以揫斂而為萬物小息之時也乾與兌交者也於方為西北於時為秋冬之交
以時則陰盛而將退陽衰而將生陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則
為冬而萬物之所歸也有歸則萬物之始也有終者復始矣故成言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終而所成始出乎震也
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者
言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方
之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此

也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也此帝與萬物乘時之序也然有合方而言者卦之與方未始異也有言其方之卦者所示之象未嘗同也震東方也則知兌離坎皆方也巽東南也則知乾艮皆維也兌正秋也則正春正夏正之可知也坎北方之卦也則正南方可知也四方者位之正也言方之正則非四方者為四時者氣之正也言秋之正則非四時者為交出乎震則知入乎兌勞乎坎則知戰乎乾致養者母道則知致歛者父道也坤為致役則知戰斯敵也齊斯致一也離也以其方言也即知坎為幽震為陽兌為昧西南為衆東北為險矣坤也者地也以其象言也則知乾為天震為雷巽為風離為火兌為澤艮為山矣坎者水也則知巽為木兌為金艮為土而離為火矣相見乎離則知相背乎坎相戰乎乾則知相遇乎離聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸離則向明而作向晦而息宅幽而无為者亦非有所取也兌為說則所謂動入之類可知矣艮言成則所謂生育之類可知矣坎勞卦也則知離之為乾卦也皆四時也兌言正秋者收斂而正夫一也皆五行也而坎獨言水者天一生水而藏精於北也皆方也而震獨言東方者出而齊方故也皆卦也而坎獨言正北方之卦者陰陽辨故也皆象也而坤獨言地者萬物之所致養而地以包藏畜止為名故也此八卦也以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為王相推以為變化相錯以无窮也若夫神者則无物也其用无時其居无方其實則即萬物以為體其用則妙萬物以為言也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也上言物之序則歸於乾坤此言生物之成功則歸諸六子帝之所用則在於成萬物故曰動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮其序則因帝之所出也獨言艮者以終始非山事也言莫疾者動橈之勢疾也言皆大者

燥之形㬾也言莫盛者蓋終始則日新也故以天地爲始而六子繼之自體以致用也以水火爲始而天地則不與焉用以歸體也不相體者相違也而相逮者相繼也相薄者相敵也而不相悖者相順也通氣而後相薄相薄而後不相體者相反以爲用也相逮而後不相悖不相悖而後通氣者相因以爲用也相反以爲用故入卦相錯以至數往知來相因以爲用故能變化既成萬物也知在理能在事各因其所主也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也上序八卦之相爲用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而又起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則爲陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則爲麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮爲止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之時也故兌爲說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而主乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗乎陽也然彖於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰險於陷也於巽不言巽入而言巽者以巽有順意而入不足體巽也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也雞者羽屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趣下而卑污雉則文明而介耿剛而善禦柔而附人者狗也很而善觸說而不能害人者羊也此遠取諸物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則附上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物同出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有一物而具一卦者八物是也伏羲之所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女八卦之成材各有象此言八卦之相生各有名也乾天也萬物之所資始故稱乎父坤地也萬物之所資生故稱乎母乾父坤母此男女之所以生也乾三畫皆陽也故索之而成男者震坎艮是也坤三畫皆陰也故索之而成女者巽離兌是也以索之數則為一為再為三以得之序則為長為中為少乾坤之三畫有男女之道藏焉索而後得之也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果積諸陽而成者天也運而无所積者圜也君則首出庶物之謂也父則萬物資始之謂也粹而不雜故為玉剛而能變故為金其位西北秋冬之交也故其氣凝嚴而為寒積寒而為冰其卦四月也故為大赤在動物則馬是也在植物則木果是也其性以建而善故為良馬其行久而不息故為老馬其形確然者瘠馬也其色有中有正卒於不純者駁馬也剛實在上而不剝於陰者木果也○八卦者類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故乾為君則坤為臣乾為圜則坤為方巽為曲直離為銳坤為吝嗇為均則乾為施為平乾為寒則巽為暑坤為涼艮為溫也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑積諸陰者地也生萬物者母也廣生也故為布善成也故為釜其靜也翕則不滿故為吝嗇其動也闢則无疆故為均其生物也終始相因而不逆其所出者子母牛也其載物也方圓大小精粗无不具者大輿也其質柔所以為文其數耦所以為衆其道有終者柄也地之色以黃為中以黑為正坤之黃裳色之中也其於黑色之正也由黑以推之則知乾為玄坤為黃坎為朱離為鍾風生木而青熱生火而赤燥生金而黑猶大輿以見蓋文以見武衆以見寡柄以見本也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮震者陽動以起也故相薄而有聲則為雷屢遷而極變則為龍玄黃者天地雜也故一剛變於下則其色玄而二柔變為前則其色黃旉始生則榮矣子夏傳曰陽動而始華是也萬物所由以出者大塗也一索而得男者長子也其性剛以動故善則為決否則為躁其色正青其體下剛而上柔剛少而柔多故其剛為蒼筤竹為萑葦陽在內而其氣動者善鳴也二陰在上其色見於外者馵足也其

顙其形仰者作足也其色在上而為陰者的顙也椽人工之所作物之載用而生者之謂反生以其實在下故也方動而未進也故究其體則三陽為健方生而未盛也故究其時為蕃鮮震言長子則知坎為中男艮為少男而女之為子亦猶陰卦言女以見子之為男也長子任事故在物後女子不同行故歷敘之震之才非徒也其究為健獨巽之性躁也震之究為健則是巽為躁也巽之究為躁則是震為靜也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

素問曰東方生風風生木木者曲直非一節故在地為木其用順而有所入也故在天為風其象則索於坤而得之故在人為長女此巽之體也繩因形而直物巽之柔也工知時而制變巽之剛也為白者无所入而不受采也為長者風之行也為高者木之升也此體之所生也陰內則退陽外則進故為進退也以巽適事則柔而已矣故為不果无所不入故為臭此用之所生也血陰也血髮之餘也一陰伏於二陽之下則髮之達乎上也寡故於人為寡髮二陰在上則於馬為的顙的者陰之色著也東方木也其竅於目而西方金也其色為白而金生於巳其性勝木故為之白眼此體之在人也商人執雞則知時而善動故為近利市三倍此用之在人也其究為躁卦合體用而言也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎內明而善陷故其象為水不盈而善通故其形為溝瀆陰險而陽陷其性隱伏而不明也矯枉以為直揉直以為曲其行因地之曲直也車之蓋撩為弓以吐水言流而不積也其下為輪以利轉言行險而不礙也此器也有成器然後有成體有定色其進為曳其終為通也成器則有用故素問曰西方生金金在志為憂北方生水水在志為恐以恐對憂則有力矣故為加憂寒氣水之勝也火熱受邪心病生焉故為心病恐則傷腎腎傷則耳痛有成體故為血卦言水之周行猶血也有定色故為赤位雖在陰而正陽之所出也有成體有定色故在馬為美脊陽之實在中也為亟心陽之性善動也為下首性趣下也為薄蹄行不利也此因於為血卦為赤也為曳者所謂盈科而後進也一陽在內而質則其載重一陰在下則其勢弱其敗乃自取也故其於輿也為多眚此因於為臭也為通者所謂行險而不失其信

也其形有漸而內明故在天則爲月其陰善陷而潛行故在人則爲盜其中剛故於木也爲堅多心此因於爲通爲月爲盜也猶艮外剛則堅多節離中虛則科上槁也水爲隱伏則知木之敷和火之彰顯金之清潔也其勝爲心病則知木之爲脾病火之爲脈病金之爲肝病而震爲肝離爲心兌爲肺坎爲腎

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁其明緣物以爲體者火也其光麗天而久照者日也雖麗乎陰而其光發散者電也其象冉索而後得之故爲中女其形外剛而衞柔故爲甲冑其形上銳而麗物故爲戈兵其於人也爲大腹皆陽也腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故爲乾卦皆外剛內柔也柔之性靜故爲鼈剛之性躁故爲解蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則外明而顯幽皆離之象也其卒於木也爲科上槁中虛而外乾故也離爲乾卦則坎斯爲濕坎爲血卦則離斯爲氣卦

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節艮山也山象也以言言則止而近險而萬物由之以出震故爲徑路非所謂塗也以體言之一陽止於上而不動故爲小石非正所謂石也以象言之則上實而下虛者門也二陰分而不屬者剛也以形言之實者止於上虛者止於下故爲果在人則止於外內者閽寺也止於四支之末而能止者指也在物則以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠也其剛在外而善噬者黔喙之屬也外剛而已矣木之堅多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊兌柔而說澤象也三索而得之故爲少女以言說神故爲巫以言感人故爲口舌以趣時言之則爲毀折反所謂蓄鮮也以立本言之則陰見而有所附陽動而有所決及所謂決躁也素問曰辛散酸收甘緩苦堅鹹耎而此於地爲剛鹵者外柔而二陽在下故也外柔則有所承故於女爲妾二陽在下則內很故於物爲羊自爲羊而言則爲鷄爲豕可知也自口舌而言則爲指爲大腹可知也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之

以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履易之為名有易之者有相易者易之者一言也相易者兩言也故自一卦則內外上下相易自乾坤以至坎離自咸恒以至旣濟則兩卦相易雖名有六十四而反對相成實三十有二卦也反對者自兩卦而言也若雜卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而為一說卦者各因其材也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故其事類而相通有天地然後萬物生焉此乾坤為易之門也掛以象則以乾坤之道序以事則以天地之物屯者盈也言其所以次天地也屯者物之始生也言其所以有蒙也屯則塞塞則盈故曰盈此以雲雷言也以文則屮在一下而屈故曰物之始生此以草木言也蒙者蒙也言其體則蒙也非蒙之而蒙也猶比者比也非比之也剝者剝也非剝之也蒙之文從艸物之穉也以蒙言之也穉者未之成也此所以欲養也皆需也而飲食者凡人之所需也故萬物之於天則以雨為需人之於君則以飲食為需需非飲食也飲食之道也飲食者人之所大欲也不得其欲則訟莊周所謂以禮飲酒者常卒乎亂也訟必有衆起者險在下故也衆必有所比者坤在下故也故曰比者比也非比之者也兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也師者衆也以人言也比者以情言也比則樂樂則忘反矣故以情相比必有所畜物畜則萬物盛多而禮之所由興也故曰物畜然後有禮所以和行也物畜然後可養養者所以成其性也樂育之謂也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀履虎尾危也故履而泰然後安安者不傾之謂也通者不窮也物不可以終通物不可以終否消長之說也自陰陽之變化晝夜之闔闢以至天下之一治一亂若有數焉於其間未嘗不然也否則與人異故上下不交而天下无邦同人則與人同故通

天下之志而必歸有大而能謙必豫此詩盈守成之君子所以成假樂也以喜隨人者必有事此无思无慮之聖人所以迫而後動不得已而後起也豫所謂喜也有事而後可大其大在物也得其所歸者必大其大在臣也臨者大也以所臨言也豊大也以所積言也物畜然後有禮言禮之所出也履復下道也物大然後可觀言觀之所在也上道也可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也可觀而後有所合萬物相見之時也物不可以苟合賁以飾之詩書之光禮樂之容重服之彰所謂飾之也致飾然後亨則盡矣若周公成王之時是也方是時也禮儀三百威儀三千事爲之制曲爲之防可謂致飾亨則盡矣盖致飾而後亨之道盡亨之道盡剝之所由生也剝者剝也言君子之剝也則剝之者小人也陽上而陰下理之正也自姤而上則失正矣故剝窮上反下而後復復則陰陽各得其正而不妄老子所謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也此必有所畜言物之所畜也有无妄然後可畜言己之所畜也无妄者天之命也萬物之所聽也故有无妄然後可畜物畜不可不養則不可動也養而後動則其體大故受之以大過有其信者必行之則其用小故受之以小過者有過於物而已矣有過者方其有所濟而未有所陷大過則過之極矣故不可以終過而受之以坎坎者陷必有所麗坎與離必有所比比必有所畜同也離之爲麗離乎此則麗乎彼也渙之爲離者盖聚則相合散則相離也故理之所必有而不使之无者以相因而受之也有事之相後則不能使之先者以相待而受之也以至物有所待則不可不然勢不可久則能不變未嘗不以其序也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可

以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外
者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之
以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也
物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失
故受之以損損而不已必益故受之以益上經始於乾坤終於坎離言天道也下經始於咸常終於既濟未濟言人道也咸常者震兌艮巽之所成而雷風山澤者天地之用也未濟既濟坎離之用孔子之序卦也有天地然後萬物生焉爲始以序上經所以明天道也故其卦象亦以體爲主若天行地勢水洊至明兩作是也自有天地然後有万物以至礼義有所錯爲始以序下經所以明人道也故其卦象亦以用爲主若洊雷兼山隨風麗澤是也男女天性也夫婦人倫也父子內也君臣外也上下所離之定位也礼義者所錯之成法也礼義始於夫婦夫婦始於男女坎離者男女之序

也咸常者夫婦之道也咸則少男少女感莫如少常則長男長女久莫如長也老子曰不失其所者久道之正也不可以久居其所者物之變也故受之以遯遯者求遠小人而已欲絜身而不仕則廢吾臣之義故物不可以終遯遯反壯者也以天時言之則言之則成功者去以人道言之則大化有四故不可以終壯明出爲晉則晉者日也而進者人也明入爲夷則夷者日也而傷者人也以人屬者迫患難相奔以天屬者迫患難相攻故傷於外者必反於家家人之道以和爲主以嚴輔之則其終雖戚如而不窮以和而已則其所以爲和者乃所以致乖也故家道窮必乖蹇難也則解之時易解緩也則蹇之征之勢急緩必有所失者不能夙之謂也損而不已則虛故必益之往
而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之
以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚
也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故
受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不
革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎鼎主器
者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終

動止之故受之以艮艮[illegible]以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

益而不已則益盈故必決決必有所遇者小人不足以間君子也物相遇而後聚聚者自三以往則成衆多也傳曰躍於淪合於登於外故聚而上者謂之升剥自下而窮上則陽盡矣故曰剥窮上反下而受之以復復命也所謂德之本也困之道不必自下其在上其在下皆困也故曰困乎上者必反下故受之以井井性也所謂德之地也傷於外者必反於家以內外言也家者吾之所安宅也困乎上者必反下以上下言也井者吾之所得也反吾之所安宅則明斯完矣反吾之所自得則窮斯通矣井者立本者也革者趨時者也立本必以性故改邑不改井井不可改而井之道不可不革故泥則不滯而舊井則不食也趨時必以材故革物者莫若鼎鼎者器也國家之所保故主器者莫若長子有所謂家道有所謂井道有所謂夫婦有所謂長子各因其序也物不可以終動止之者艮也則物不可以終止而動之者漸也晉者進也以晉而進也故進必有所傷漸者進也以漸而之進也故進必有所歸

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

物不可久居其所者天理也窮大者必失其居者人為也入而麗乎內者家人也故窮則為乖止而麗乎外者旅也故无所容而所入外不入則內不說故入而後說之憂則聚說則散故說而後散之說而後散之者其散後於說也審而信之者其信不必節也故已有節則足以信人无所待於外也信者有諸已也不必信者非有信者也大者之事也有其信者必信也小者之事也夫變化之相生晝夜之相隨五行之相繼四時之相推其无端如環其不窮如輪周而復始未嘗有終也者易而已矣故有生生者有化化者生之所生者死矣而生生者未嘗死化之所化者生矣而化化者未嘗生未嘗生故能无不化未嘗死故能无不生此万物所以因於无窮而序卦之所以始而後以終終而後始卒於未嘗終而故物不可窮也故受之以未濟終焉則所謂終者未嘗終也

雜卦

乾剛坤柔乾剛坤柔體也乾健坤順用也雜卦言體說卦言用微顯闡幽也比樂師憂比則[illegible]親故樂[illegible]則在險[illegible]臨觀之義或與或求臨以上臨下以下謟上觀以已觀物以物觀已故或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著見而不失其居者越時以爲行也不見則不足以制物不居則不足以爲主雜而著者資物以爲材也人見之故見已積之故著震起也艮止也起者生於動也陽在下故也止者主於抑也陽在上故也

損益盛衰之始也損之終必益則損者乃盛之始也益之終必損則益者乃衰之始也損益者其漸也盛衰者其成也大畜時也无妄災也莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進賢者尚健者止古之君子所以次得其時如此而已大有則君不尊臣不用矣妄作凶者人也无妄災者天也

萃聚而升不來也萃聚而上也故往升巽而順也故不來謙輕而豫怠也謙之意在卑則不自重故輕豫之意在樂則不自勤故怠噬嗑食也賁无色也噬嗑食也言其除間則爲頤也賁无色也言其色色者无色也兌見而巽伏也柔之說在外故兌爲見柔之入自內故巽爲伏隨无故也蠱則飭也順理爲隨宴息之時也所以无故反常爲蠱有故之時也所以

飭剝爛也復反也爛剝之極也雖碩果亦爛也反復之初也雖陰亦反也晉晝也明夷誅也晉晝也末及乎日中上則進而不亢故錫馬蕃庶所以賞之也明夷則明者傷明者傷則闇者不可久也故上六後入于地所以誅之也大玄曰晝人之禍少夜人之禍多與此同意

井通而困相遇也往來井井故通二卦之剛皆揜於柔而无所逃故相遇咸速也常久也咸感也言其初之情也咸速也言其終之効也速莫如咸以莫如常渙離也節止也渙所以散之也故離節所以制之也故止解緩也蹇難也蹇則急解則緩蹇則難解則易也睽外也家人內也二女同居其志不同行故睽外也利女正故家人內也

否泰反其類也陽與陽陰與陰類也泰則陽下而陰上否則陰下而陽上反其類者也大壯則止遯則退也君子非用壯也勢足以勝小人則止亦非好遯也勢不足以勝小人則退大有衆也同人親也大有衆也自所有而言也同人親也自所同而言也有則有无亡同則无彼此

革[illegible]新也變而有之去故之謂也當而利用鼎取新之謂也小過過也中孚信也[illegible]者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚[illegible]孚而不中皆非所謂[illegible]忠信[illegible]

□多故親寡旅也故者時大有 有之也方豐□

□故曰豐多故也至於□則本有之者也 □曰親寡而爲旅也豐而多故也離上而坎

下也離上而坎下言其性也與書所謂火曰炎上水曰潤下同小畜寡也柔爲君故大有 衆柔爲臣故小畜

則寡履不處也需不進也履以往爲義故不處 需以須爲義故不進訟不親也訟非同人

也故不親大過顛也本末弱者大過之所以爲顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待

男行也其遇者非困之相遇也柔遇剛也此之謂姤 於進也非晉之進也女歸待男行也此之謂漸頤養正

也頤正吉故曰養正既濟定也既濟亨小故曰定止者自止也 定者止之而定也定之而止也歸妹女

之終也未濟男之窮也女始於笄終於嫁故曰歸妹女之終也 離中女也而趣上坎中男也而趣下非相求也故曰未濟男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也夬決也 剛決柔

也君子道長小人道憂也此所以剛長乃終而復於乾也雜卦之 義或原其始或要其終或因其體或着其用與序卦相明者也

周易新講義卷第十

